

चरित्र

का

चमत्कार

[चारित्रिक शिक्षाप्रद रोचक उपन्यास]

लेखक

व्याख्यान-वाचस्पति

श्री गणेश मुनि शास्त्री

प्रस्तावना

डॉ० नेमीचन्द जैन

सम्पादक—‘तीर्थकर’

प्रकाशन

अमर जैन साहित्य संस्थान

उदयपुर (राजस्थान)

अमर जैन साहित्य संस्थान का २८वाँ रत्न

- ☐ पुस्तक चरित्र का चमत्कार
- ☐ लेखक गणेश मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न
- ☐ सम्प्रेरक - जिनेन्द्र मुनि 'काव्यतीर्थ'
- ☐ प्रकाशक .
अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर
- ☐ प्राप्ति-स्थल
हरीसिंह चौधरी
अमर जैन साहित्य संस्थान
गुलावपुरा, जिला भीलवाडा (राजस्थान)
- ☐ प्रथम बार
वि० सं० २०३४
फरवरी १९७८
- ☐ मुद्रक :
श्रीचन्द सुराना के लिए
शेल् प्रिन्टर्स, माईथान आगरा
- ☐ मूल्य :
तीन रुपया मात्र

प्रस्तुत पुस्तक के अर्थ सहयोगी

❁❁❁❁❁

वा० ब्रह्म० कुमारो नयना यहिन की अहमदाबाद से
दिनांक १२-२-७८ को जैन भागवती दीक्षा के उपलक्ष में
शा० धींगडमल जी मुलतानमल जी कानुगा, नयापुरा
मु० गढ़सिवाणा जि० बाड़मेर (राजस्थान)

❁❁❁❁❁

प्रकाशक की ओर से

प्रसिद्ध साहित्यकार, व्याख्यान-वाचस्पति परम श्रद्धेय श्रीगणेश मुनिजी शास्त्री की विभिन्न साहित्यिक एवं धार्मिक कृतियों से भारतवर्ष का पाठक-समुदाय सुपरिचित है। आपने समय-साधना के साथ साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह अद्वितीय है। कहानी, रूपक, उपन्यास, एकांकी, निबन्ध, गद्यगीत, तुलनात्मक शोध-प्रबन्ध, संगीत, मुक्तक आदि में आपकी बहुत ही सुन्दर गति है। लगभग तीन दर्जन से अधिक आपके ग्रन्थ अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। कई ग्रन्थ साहित्य समीक्षकों से सुन्दर से सुन्दर-तम समीक्षित हैं।

‘चरित्र का चमत्कार’ यह आपका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। पौराणिक कथानक के आधार पर एक सती साध्वी की उज्ज्वल जीवन गाथा का आलेखन-विश्लेषण है। सती मदनरेखा के बाह्य एवं आभ्यन्तरिक त्यागमय आदर्श जीवन को इस प्रकार आपने अपनी लेखनी-रत्न से उभारा है, जिसको पढ़ते-पढ़ते पाठक रोमांचित हो उठता है। जेष्ठ भ्राता राजा मणिरथ द्वारा छोटे भाई युगवाहु [मदनरेखा का पति] की निर्मम हत्या, सगर्भा की दशा में

अकेली का वन-प्रस्थान करना, वन में ही पुत्र-प्रसव, हाथी के द्वारा जल स्नान के समय उमका आकाश में उछाली जाना, तथा रक्षक समझे जाने वाले विद्याधर द्वारा उसी के सतीत्व-अपहरण का प्रयत्न आदि अनेक प्रकार के कष्टों को, मघर्षों को झेलते हुए भी मदनरेखा ने अपने शील-सौन्दर्य को मटमैला नहीं होने दिया। सदाचार के जल से उसे निखारती रही, संवारती रही। उसकी उज्ज्वलता की सदा सुरक्षा करती रही। आने वाली आपत्तियों से वह कभी भी भयातुर नहीं हुई, बल्कि आत्मबल से उन सबका प्रतिकार करती रही और अन्त में एक दिन सभी प्रकार के कष्टों पर विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सयम के महामार्ग पर लगा दिया।

पाञ्चात्य विचारों में पलने वाली तथा विलासिता के अतुल सागर में अवगाहन करने वाली वर्तमान नारी के लिए सती मदनरेखा का त्यागमय जीवन एक प्रकाश-दीप है। उसके प्रकाश में वह अपने भूले-भटके जीवन का सही मूल्यांकन कर सत्चारित्र्य का अमृतपान कर सकेगी। इसी आशा विश्वास के साथ प्रस्तुत उपन्यास पाठकों के कर-कमलों में अर्पित करते हुए हम एक आनन्दानुभूति का अनुभव कर रहे हैं, और इस बात के लिए हम परम गौरव शाली भी हैं कि 'अमर जैन साहित्य संस्थान', उदयपुर में उपन्यास जैसी सरल सुबोध व रोचकताप्रधान विधा को प्रकाश में ला रहे हैं। इसके लिए हम श्रद्धेय वाचस्पति

जी म० सा० के पूर्ण आभारी रहेगे, जिन्होंने हमें ऐसे सुन्दर प्रकाशन का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है ।

स्नेहमूर्ति विद्वद्भक्त श्रीमान् श्रीचन्दजी मुराना 'सरस' को हम यहाँ अन्तर की गहराई से स्मरण करेगे, जिन्होंने मुद्रण कला की दृष्टि से पुस्तक को सर्वांग रूप से सौन्दर्य प्रदान किया है ।

प्रस्तुत प्रकाशन में जिन उदारचेता दानदाताओं ने अपना महत्वपूर्ण अर्थ सहयोग प्रदान कर साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि दिखलाई है, हमारा सस्थान उनका पूर्ण आभारी है । भविष्य में भी उनके द्वारा इसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ऐसी शुभाशा ।

मन्त्री

—गिरधारीलाल छाजेड़

लेखक की कलस से

एक दिन मैं अपने निकट के साथियों के बीच बैठा हुआ था कि उन्होंने मुझे सुझाया—आपका साहित्य काफी लोक-प्रिय व समृद्ध होने जा रहा है, अतः आपसे हमारा आग्रह है कि अब आप अन्यान्य विषयों की अपेक्षा प्राचीन कथा साहित्य की ओर ध्यान दे तो अति उत्तम रहेगा, और कथा साहित्य में भी उपन्यास जैसी लोकप्रिय व सरल विधा की ओर लक्ष्य देकर लिखेंगे तो विशेष लाभ होगा। साथियों की बात मैंने महर्षि स्वीकार की और उत्तर में कहा—आपके इस मूल्यवान् सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत शीघ्र ही आपके इस सुझाव को साकार रूप देने का प्रयास करूँगा।

साथियों की बात मन-मस्तिष्क में लम्बे समय तक घूमती-झूमती रही, जिसका कारण था समय और साधन का अभाव। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति कैसे सम्भव हो सकती? साधन-सहयोग तथा समय की अनुकूलता होने पर ही तो किसी कार्य को सुन्दर रूप दिया जा सकता है।

पिछले वर्ष मेरा वर्षावास पाली (मारवाड़) था। वहाँ के विशाल जैन पुस्तकालय में मैंने प्राचीन कथा साहित्य

की खोज अन्वेषणा की तो अनेको चरित्र निकल आये । उन चरित्रो मे 'सती मदनरेखा' मुझे अधिक आकर्षक लगा । प्रार्थना, प्रवचन, दर्शनार्थी बन्धुओ से वार्तालाप तथा दैनिक साधुचर्या के अतिरिक्त समय की वचत करते हुए मैंने सती मदनरेखा के जीवन चरित्र को 'चरित्र का चमत्कार' शीर्षक से उपन्यास शैली मे लिखना आरम्भ किया । धीरे-धीरे वर्षावास का समय सानन्द व्यतीत होता रहा और इधर मेरे उपन्यास का कार्य भी सुचारु रूप से सम्पन्न होता गया ।

उपन्यास लिखे जाने के पश्चात् मन के एक कोने मे सन्देह समाहित हो गया और वह बार-बार-मुझे इस ओर उद्वेलित करता रहा कि उपन्यास कैसा बन पडा है ? और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योकि उपन्यास की दृष्टि से यह मेरा प्रथम चरण था । सन्देह निवारणार्थ कुछ विद्वानो को मैंने दिखाया । विद्वानो ने पसन्द किया, और उनके आवश्यक सुझावो के अनुसार इसमे परिवर्तन-परिवर्धन भी किया । उपन्यास का मूल रूप प्रस्तुत है ।

अब उपन्यास कैसा है ? इस सम्बन्ध मे मैं स्वयं कुछ कहना उपयुक्त नहीं समझता । मुझे तो इतना ही कहना है, और मैं इसी दृष्टि को लेकर चला हूँ कि उपन्यास मनोरञ्जक भी रहे और इसके माध्यम से पाठको मे धार्मिक, अध्यात्म व सदाचार के भाव जागृत हो । क्योकि यह देव-दुर्लभ जीवन केवल मनोरञ्जन के लिए ही तो प्राप्त नहीं हुआ

है ? इस मूल्यवान् मनुष्यभव को प्राप्त कर आत्म-कल्याण भी साधना चाहिए । हाँ, तो पाठक स्वयं ही अपना निर्णय दे कि उपन्यास उन्हें कैसा लगा । इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं नवीन साहित्य की सर्जना कर सकूँगा ।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत उपन्यास प्रबुद्ध पाठको के मन को भायेगा और इसमें एक आदर्श सती नारी के त्यागमय जीवन से प्राप्त होने वाली सदाचार की पावन ज्योति से उनका मार्ग प्रगस्त होगा ।

परम श्रद्धेय राजस्थान केशरी उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्रीपुष्कर मुनिजी म० सा० को मैं यहाँ श्रद्धायुक्त अनुस्मरण नमन करूँगा, जिनके शुभाशीश से मैं साहित्य के क्षेत्र में निरन्तर गति-प्रगति करता जा रहा हूँ ।

उपन्यास में परिवर्तन-परिवर्धन तथा सशोधन आदि के कार्यों में पत्रकार-स्नेहशील, उत्साही युवक श्रीमदनलाल जी लूकड तथा साहित्यकार श्रीज्ञानचन्द्र जी भारिल्ल जो एक कवि हैं, उपन्यासकार हैं, तथा प्रधानाध्यापक हैं । उक्त विद्वानों का मुझे सहयोग-सहकार प्राप्त हुआ है वह मेरे स्मृतिपथ पर सदा-सर्वदा चमकता-दमकता रहेगा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । साथ ही मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उपन्यास में कथासूत्र के सम्बन्ध को जोड़ने हेतु मैंने कई अन्य लेखकों की कृतियों का सहारा भी लिया है, तदर्थ उन सभी लेखकों का आभार-प्रदर्शित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ ।

मेरे परम सहयोगी, सेवा-परायण, मधुरवक्ता—
श्री जिनेन्द्र मुनि का समय-समय पर मुझे जो आवश्यक
सुझाव तथा लेखन-प्रेरणा प्राप्त होती रही है वह सदा
अविस्मरणीय है। प्रसिद्ध विद्वान डा० नेमीचन्द्रजी जैन
इन्दौर, का स्नेह भी कभी भुलाया नहीं जा सकता, कारण
मेरे प्रेम भरे आग्रह को सम्मान देकर पुस्तक पर विचारपूर्ण
भूमिका लिखकर उसकी उपादेयता में वृद्धि की है।

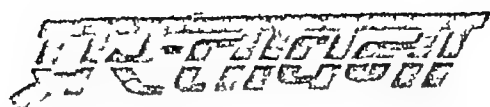
साहित्य प्रेमी श्रीयुत उमरावमलजी सचेती मदनगज,
ने प्रस्तुत पुस्तक की पाण्डुलिपि को सुन्दर अक्षरो में लिपि-
बद्ध कर मेरे श्रम को हल्का किया, अतः उनकी यह सेवा
चिरस्मरणीय रहेगी। मुद्रण कला की दृष्टि से पुस्तक को
सुन्दर बनाने का श्रेय हमारे परमस्नेही श्रीयुत श्रीचन्द्र
जी सुराना 'सरस' को है। नयनाभिराम गेट-अप आदि से
अलंकृत पॉकेट साइज में यह कृति सर्वत्र समादर प्राप्त
करेगी, यही मंगल कामना।

महावीर जैन भवन

किशनगढ़ (राज०)

२१-१२-७७

—गणेश मुनि शास्त्री

श्री गणेश मुनि नास्त्री का नया लघु उपन्यास 'चरित्र का चमत्कार' एक परम्परा से हटकर प्रकाशित कृति है, एक ऐसी अभिनव कृति, जिसमें आत्मोन्नयन की सुवास है और लोक-जीवन को उदात्त जीवन-मूल्यों से जोड़ने का स्वस्तिकर प्रयत्न है। यह एक धार्मिक उपन्यास तो है ही, किन्तु मनुष्य की मौलिकताओं को पुनः स्थापित करने का पुरुषार्थ भी इसमें प्रस्फुटित है। आत्मोत्थान प्रस्तुत कृति का प्रमुख लक्ष्य है और इसीलिए इसके सारे पात्र और सारी घटनाएँ उसी परिधि पर बड़ी सजगता से प्रदक्षिणा-रत हैं। उपन्यास में व्यक्ति और लोक-जीवन की उत्कृष्टताओं को आधार बनाया गया है और विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों को परिभाषित किया गया है। एक तरह से हम 'चरित्र के चमत्कार' को, द्रुतते रिश्तों के इस युग में उनके सांस्कृतिक स्थिरीकरण का उपन्यास कहेंगे, एक ऐसा उपन्यास जो 'देखन में छोटा लगे घाव करे गम्भीर' है। इसमें राजा-प्रजा, पति-पत्नी, भाई-भाई, स्वामी-सेवक, मनुष्य-देव, श्रमण-श्रावक, इत्यादि सम्बन्धों के पुनर्चिन्तन के लिए अनेक रोचक और प्रभावक प्रसंग उपन्यस्त किये गये हैं।

तीखी वासना मनुष्य को किस तरह पशु बना सकती है, किस तरह उसे सृजन के मार्ग से खीचकर ध्वस और विनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर सकती है, मणिरथ का चरित्र इसका ज्वलन्त-जीवन्त उदाहरण है। युगवाहु और मदनरेखा के व्यक्तित्व उदाहरणीय हैं। इन्हीं पर श्रमण उपन्यासकार की स्याही सवमे अधिक खर्च हुई है। विद्वान् मुनि ने आत्मसयम को जीवन-दीप का स्नेह मिद्ध किया है, और बताया है कि यदि हम आत्मानुशासित हो तो किस तरह हमारा सारा जीवन, उसका एक-एक कोना आलोक और दीप्ति से जगमगा सकता है।

मदनरेखा भारतीय नारी का अक्षरण प्रतिनिधित्व करती है और 'वीमेन-लिव' (नारी-मुक्ति) के कृत्रिम आन्दोलन के कर्दम में कूदने से उसे रोकती है। माना, नारी को समानाधिकार दिये जाने चाहिए, किन्तु असयम और चरित्रहीनता के माध्यम से नहीं, आत्म-सयम और जीवन का उत्कृष्टताओं की राह चलकर। भारतीय नारी दुर्गा और लक्ष्मी, शौर्य और प्राचुर्य की प्रतिमूर्ति है क्या हम उसे इन दोनों महान् रूपों से रिक्त देखने की कोई कल्पना या प्रस्ताव कर सकते हैं? मदनरेखा के माध्यम से प्रखर उपन्यासकार ने एक सार्वभौम नारी की मूर्ति घड़ने का सर्वोत्तम प्रयास किया है।

हेमन्त और मैना की अवान्तर कथा सामान्य नागरिक के सांस्कृतिक जागरण की प्राणवान कथा है। जब कोई

सत्ता मदमत्त होती है, उसे पर से सार्वजनिक अंकुश हट जाता है (अंकुश जो कही और से नहीं वरन् जन-जीवन में आकर ही सत्ता के कुम्भस्थल पर लगता है) तब जिस क्रान्ति की प्रतीक्षा हम करना चाहते हैं, मुनि उपन्यासकार ने उसे इसी प्रसंग के द्वारा सम्मूर्तित किया है। उसने हेमन्त और मैना के रूप में नागरिकों में प्रजातान्त्रिक अभय और शौर्य को सक्रिय करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। कुशल कृतिकार की भावना है कि सामाजिकों का, जो आज भी रूढ़ि, अज्ञान, अन्धविश्वास, कायरता, और क्रूरता के विकृत वातावरण में जी रहे हैं, एक नवसंस्कार दिया जाये, उन्नत किया जाए। इसीलिए 'चरित्र को चमत्कार' नाम भले ही पारम्परिक है, किन्तु इसके तले जो भी संयोजित है, वह महत्वपूर्ण है और समाज के हृदय में आत्मोत्थान की एक सुदृढ़, स्वस्थ, सशक्त भावना को जन्म देने में समर्थ है। एक स्वतन्त्रचेता धार्मिक को आकार देने के सामर्थ्य में उक्त उपन्यास पग-पग पर स्फूर्त-उत्साहित है।

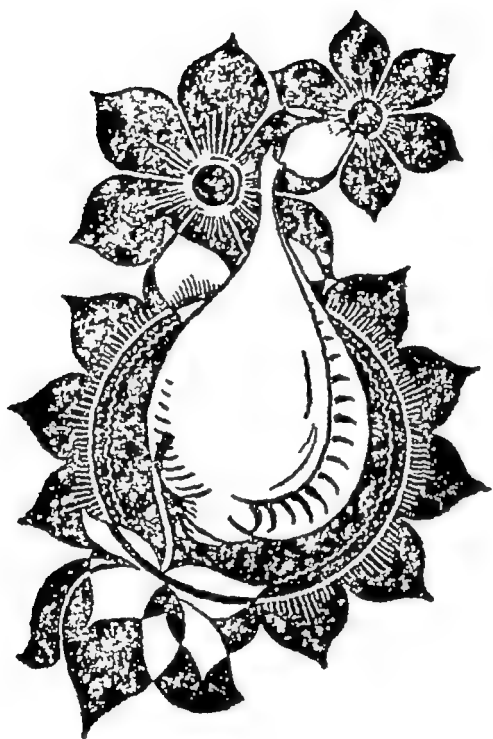
कहा जाना चाहिए कि श्रीगणेश मुनि शास्त्री मात्र एक साधक ही नहीं हैं वरन् बहुज्ञ हैं, और उन्हें मानव-जीवन के वैविध्य का गहन अनुभव है। नर-नारी-सम्बन्ध की स्वस्थ व्याख्या करने वाला, और जैनधर्म के मूलभूत सिद्धान्तों को कथा-शैली में आकृत करने वाला यह उपन्यास न केवल पठनीय है अपितु अनुकरणीय भी है।

ऐसे उपन्यासों का व्यापक प्रचार-प्रसार इसलिए भी किया जाना चाहिए कि आज जो दूषित हवा है वह जासूसी उपन्यासों और कहानियों के पठन-पाठन को ही बढ़ावा देती है, उकसाती है, किसी सांस्कृतिक रुचि को उत्साहित करने की ताकत उसमें नहीं है। यही एकमात्र ऐसा कारण है (और बड़ा सशक्त है) जो अखिल मानव-समाज को मुनिश्री के प्रति कृतज्ञ बनाता है, जो जन-जन को ठीक वक्त पर ठीक राह दिखाने के लिए आगे आया है। हमें विश्वास है श्रीगणेश मुनि के इसी तरह के अन्य लघु उपन्यास भी प्रकाश में आयेंगे और हमारी सभ्यता, संस्कृति, जीवन-शैली और विचार-प्रणाली को शुभ-मंगल-मय मार्ग-दर्शन देगे। और हमें, हमारे चारों ओर लगातार गहरी होती जा रही, खाई में गिरने से बचायेगे।

इन्दौर,
५ फरवरी १९७८

—डा० नेमीचन्द्र जैन
सम्पादक 'तीर्थंकर'

चरित का चमत्कार

: एक :

अरुणोदय का समय था । मन्द-मन्द पवन के झकोरे सृष्टि को जीवन और जागृति का शुभ सन्देश दे रहे थे । पक्षियों का कलरव किसी महाकाव्य के रहस्य-गीत का उद्घोष करता-सा प्रतीत होता था । कमल-कोषो में आबद्ध भ्रमर स्वप्न की भ्रान्ति से छूटने को आकुल-व्याकुल थे । तन्द्रिल नेत्र दिवस के सत्य को झेलने के लिए शनै-शनै खुल रहे थे । मन्द-मन्द झिलमिलाते तारे एक-एक कर सूर्य के सामने आत्म-समर्पण करते जा रहे थे । कही कमल वन हास्य विखेरता हुआ मधु-नियन्त्रण की तैयारी कर रहा था, तो कही कुमुदिनी-समूह सकुचित हो रहा था ।

सूर्य की सुनहरी रश्मियाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र विकीर्ण हो चली थी । गगनचुम्बी भवनो की छतों पर सरलमना बालको का शोर स्पष्ट सुनाई दे रहा था, मानो पक्षियों के कलरव के साथ वह होड लगा रहा हो ।

शैल-शिखरो से उच्च और धवल राजमहल भी जाग चुके थे । वहाँ हाथियों की चिंघाड और अश्वों की हिन-हिनाहट सुनाई पड़ रही थी । पशुशाला के राजकर्मचारी अपने प्रिय पशुओं की सेवा में व्यस्त हो चुके थे ।

राजमहल के एक गवाक्ष में खड़ा राजकुमार चन्द्रयश

अपनी धाय माता प्रवीना का आँचल पकडकर बार-बार उसे झकझोर रहा था और जिद ठाने हुए था—

“धाय माँ, मेरी अच्छी धाय माँ ! मैं ननिहाल जाऊँगा । रानी माँ से आज्ञा लो ।”

प्रवीना ने राजकुमार को समझाने का प्रयत्न किया, किन्तु वालहठ और वह भी एक राजपुत्र की वालहठ के समक्ष उसकी एक न चली । विवश होकर अन्ततः उसे रानी मदनरेखा के आवास की ओर जाना ही पडा ।

“स्वामिनी ! कुमार चन्द्रयश अपनी ननिहाल जाने के लिए हठ कर रहे है । बार-बार समझाने पर भी नहीं मानते । आपकी क्या आज्ञा है ?”

“प्रवीना, ! तुम राजकुमार की धाय माँ हो । उसे तुमने प्राणो से भी प्रिय मानकर पाला है । तुम्ही निर्णय करो कि वयः उसकी हठ स्वीकार की जानी चाहिए ?”

“स्वामिनी ! मेरा हृदय तो यही कहता है कि कुमार अभी वयस्क नहीं हुए है । इस वयः मे उनका अपनी ननिहाल जाना उचित नहीं है ।”

“ठीक कहती हो तुम प्रवीना ! राजधर्म कांटो की राह है । मित्र की अपेक्षा उसके शत्रु ही अधिक होते हैं । अभी कुमार ने ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं सीखा ...।”

महारानी की बात अघूरी ही थी कि एक परिचारिका ने प्रवेश करते हुए सूचना दी—

“महाराज युगबाहु पधार रहे हैं ।”

रानी को आश्चर्य हुआ, प्रवीना से बोली—“इतना आकस्मिक ? यह कैसे ? क्या कोई विशेष बात है, प्रवीना ?”

“राजाओ से मन की तरंगों का क्या ठिकाना महारानी ! प्रभात दर्शन हेतु पधार रहे होंगे । मैं द्वार खोले देती हूँ ।”

“अभी ठहर ! तनिक ठहर ॥ क्या चमरधारिणी आ गई है ? महाराज के अभिवादन के सब उपक्रम तैयार हैं ? मैं भी तो कैसी अस्त-व्यस्त हूँ ।”

“महारानी ! आपका मुख तो प्रभात कमल जैसा खिला हुआ है । महाराज के नेत्र-भ्रमर सहज ही उसमें उलझ जायेंगे । इन काले केशों की घटाओं में पूर्ण चन्द्र उतर आया है । आपको भला किसी शृंगार की क्या आवश्यकता ?”

“तू बड़ी चतुर और दुष्ट है प्रवीना ! मेरी एक नहीं चलने देती । अच्छा जा, महाराज को लिवा ला ।”

महाराज युगबाहु अन्त पुर में प्रविष्ट हुए । रानी ने उल्लसित होकर आगे बढ़ते हुए स्वागत किया—

“आर्यपुत्र की जय हो । दासी जानना चाहती है कि सब कुशल तो हैं ?”

“प्राणप्रिये ! प्रजा में सब कुशल है । सुदर्शनपुर के नीतिकुशल क्षत्रियोचित गुणसम्पन्न महाराज मणिरथ ने अपने इस अनुज पर बहुत भारी बोझ डालने का निणय

कर लिया है। वे मुझे युवराज पद प्रदान करना चाहते हैं। मानता हूँ कि उनका मेरे प्रति पुत्रवत् स्नेह है, मित्र के समान मेरे हिताहित की उन्हे चिन्ता है। स्वामी की भाँति वे मेरे रक्षक हैं, किन्तु युवराज पद”

“स्वामी ! आपकी चिन्ता व्यर्थ है। महाराज ने जो भी निर्णय किया है वह सोच-विचारकर ही किया होगा। आपके समान पति, चन्द्रयश के समान पुत्ररत्न—यह राज-वैभव—सभी कुछ तो उन्ही के आशीर्वाद का शुभ फल है। वे आपके अग्रज हैं और पिता तुल्य हैं। आप चिन्तित क्यों होते हैं ? उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है।”

“यह तो ठीक है, और मुझे किसी भी प्रकार की चिन्ता भी नहीं है। किन्तु सोचता हूँ कि कहीं राज्य का लोभ मेरी मति को भ्रष्ट न कर दे। आज तक नि स्वार्थ भाव से मैं उनकी सेवा करता रहा हूँ। भविष्य में भी यही चाहता हूँ। भय यही होता है कि सत्ता का मद मुझे कहीं अपने पथ से विचलित न कर दे। मात्र यही द्वन्द्व मेरे हृदय को आन्दोलित कर रहा है। इस धर्मसंकट से बचने का कोई उपाय क्या तुम नहीं बता सकती ? अग्रज की आज्ञा का पालन और सत्ता के पद के आकर्षण से मुक्ति ।”

“प्राणनाथ ! आप पद की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देते हैं, यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सच्चा सेवक वही हो सकता है जिसके मन में सत्ता और

पद के लिए रंचमात्र भी मोह न हो । महापुरुषो ने कहा है—इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं जन्मा जिसमे पद पाकर मद नहीं आया हो । यह स्वाभाविक भी है । एक बात यह भी है कि ससार मे ऐसे कम लोग है जिनमें सत्ता का लोभ न हो, जो पद और सत्ता प्राप्त करने के लिए उचित-अनुचित कार्यों से बचते हो और यदि यह पद उनके अतिरिक्त किसी दूसरे को मिल जाय तो वे प्रसन्न हो । सत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अन्धा होकर नैतिक-अनैतिकता का भान भूल जाता है । आपने मुझे सहभागिनी होने का गौरव दिया है । एक स्त्री होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मेरे पति राजा हो और राजा बनकर अतुल ऐश्वर्य का भोग करे । मेरे पति का एक इशारा प्रजा के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाय । जहाँ से हम (राजा-रानी) गुजरें कोई आँख उठाकर अपनी ओर देख न सके, सबकी गर्दन झुक जाय । सारी प्रजा हमारी कृपादृष्टि के लिए तरसती आँखों से हमें देखती रहे । किन्तु त्याग और वलिदान क्षात्र-धर्म है । त्यागहीन व्यक्ति इस धरती का सबसे बड़ा भिखारी है । मेरा अहो-भाग्य है कि आपके मन मे राज्य के प्रति लोभ के स्थान पर जनता-जनार्दन के प्रति समर्पण और सेवा भाव है । मैं युवराज्ञी या महारानी बनना नहीं चाहती । स्त्री पुरुष की मन्त्री है, सखा है, माँ है, सुख और समृद्धि की जननी है । मैं आपको वही राय देना चाहती हूँ जिसमे आपका

भला हो। मैं आपके कथन का पूरा-पूरा समर्थन करती हूँ, किन्तु साथ ही सचेत करना चाहती हूँ कि भाई की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकती। हम लोगो को वही कार्य करना चाहिए जिससे अग्रज को सुख और प्रसन्नता मिले और जब आपके मन में सेवा के भाव इतने दृढ़ हैं तो युवराज बनने पर भी आपको उससे कौन वंचित कर सकता है ? इसलिए मेरी यही राय है कि लोभ से नहीं किन्तु बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप युवराज पद स्वीकार कर लें। इसके साथ ही यह निवेदन भी कर देना चाहती हूँ कि युवराज-पद पाकर अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार न आने दें, भाई की सेवा करना न भूले और राज्योचित न्याय-नीति, प्रजावत्सलता आदि गुणों को न भूले। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मन्त्रणा पर विचार करेंगे।”

“धन्य हो, तुम ठीक कहती हो। तुमने मुझे एक न्याय-मार्ग दिया है। मैं युवराज-पद स्वीकार करके भाई की इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हारे इस विचार-दर्शन के लिए मेरा रोम-रोम आभारी है।”

भारी मन लेकर अन्तःपुर में आये युगवाहु एक विवेक-शीला नारी की श्रेष्ठ सम्मति पाकर निश्चित हृदय लेकर दृढ़ कदमों से लौटे। द्वन्द्व के स्थान पर उनके हृदय में अब दृढ़, अटल विश्वास था।

: दो :

दीपक के तले अँधेरा होता है। फूलों की आकर्षक शय्या में कण्टक छिपे होते हैं। आइए, देखें कि क्या प्रजा-वत्सल महाराज मणिरथ के राज्य में भी कहीं अँधेरा था ? काँटे थे ? अन्याय था ? और यदि ऐसा था, तो उसके लिए दोषी कौन था ?

“मैना ! जानती हो, कल महाराज मणिरथ अपने छोटे भाई युगवाहु को युवराज पद दे रहे हैं ?”

“हेमन्त ! यह सब जानती हूँ, किन्तु यह बताओ कि तुम मेरे महाराज कब बनोगे ? बहुत दिनों से यह साध लिए जी रही हूँ कि मैं तुम्हारे दिल पर राज करूँ ।”

“राज्य ? कैसा राज्य मैना ! हम गरीबों के पास धन कहाँ है ? प्रजा कहाँ है ?”

“दिल तो है हेमन्त ।”

“अकेले दिल से क्या बनता है मैना ! आदमी को जीने के लिए धन भी चाहिए ।”

“और हमें धन की क्या कमी है—हमारा राजा तो बड़ा दयालु है। लोग कहते हैं, राजा मणिरथ अपनी प्रजा को सन्तान की तरह मानते हैं। सबके दुःख-सुख का ख्याल

रखते हैं। उनके रहते प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। वे हमारे माँ-बाप हैं।”

“फिर भी राजा, राजा होता है मैना ! उसकी निगाह कब पलट जाय, कोई नहीं जानता। राजा बड़े-बड़े सामन्तो और सेठो पर अधिक कृपा रखता है, हम छोटे आदमियो की परवाह कौन करता है ?”

“ऐसा मत कहो हेमन्त, बड़े-बड़े सामन्त राजा को भेट देते हैं, राजकोष के लिए धनराशि एकत्र करते हैं, और हम ! हम तो राजा का खजाना खाली करते हैं। है न हेमन्त ?”

“तुम खाली करती होगी मैना ! हम तो अपना खून-पसीना एक करते हैं, तब जाकर कही पेट भर रोटी नसीब होती है। ये बड़े-बड़े लोग हमारे पसीने की कमाई से अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, और उल्टे हमारे सामने ऐसी समस्याएँ खड़ी करते रहते हैं कि हम जिन्दगी भर उनके मोहताज बने रहे।”

“ऐसा फिर कभी मत कहना हेमन्त ! अगर यह बात राजा के कानो तक चली गई तो वे तुम्हे राजद्रोही मानकर अपने राज्य से निकाल देगे। किसी भी हालत मे वे ऐसी बातें नहीं सुन सकते।”

“नहीं मुन सकते तो अपने कान बन्द कर ले, पर सच्चाई यही है मैना ! राज्य की प्रजा के नाते हमारा भी

हक है, यह कहने का कि सेठ-साहूकार सिवा चालबाजी और फरेब के और कौन-सा व्यवहार गरौबो के साथ करते हैं। मेहनत करके टूट जाने वाले लोग कही रोटी के लिए मोहताज हैं, और कही तिल-भर शरीर न हिलाने-डुलाने वाले मोटे लोग विलासिता की जिन्दगी जी रहे हैं। क्या उनसे उपहार लेकर ही राजा अपनी प्रजा पर इतना अत्याचार होने देता है ?”

“वे हमारे मालिक है हेमन्त ! उनके गुण-दोष का पर्दाफाश करना हमारा धर्म नहीं। वे तो प्रजानाथ है।”

“यही तो हमारा भोलापन है मैना ! हम निरीह पशुओं की भाँति अत्याचार सहते रहते हैं और ऊपर से राजा को दुहाई देते है उनके नीति और न्याय की। मैना ! तुम्हें नहीं मालूम लाखों माँगों से जब सिन्दूर पुँछता है, लाखों बच्चे अनाथ होते हैं, हजारों घर जला दिये जाते हैं, अनगिनत अस्मते जब कुचल दी जाती है तब जाकर एक राजा के सिर पर ताज रखा जाता है।”

“यह समय इन बातों के लिए नहीं है हेमन्त ! इस समय हमें हँसी-खुशी में शामिल होना चाहिए।”

“यही समय है मैना ! युगबाहु हमारे युवराज बन रहे है, कल वे हमारे राजा होंगे, उन्हें हमारी मजबूरियों का पता होना चाहिए। ऐसा यदि नहीं हुआ तो हम उन्हें युवराज नहीं बनने देंगे। हम दिन-रात उनकी सेवा करते

हैं, क्या हमारा शरीर ईंट-पत्थर से बना है ? क्या हमारे हृदय में भावना नहीं है ? हमारे मुँह में वाणी नहीं, हम कुछ भी नहीं कह सकते ? हम नकली न्याय के लिए राजा का गुणगान नहीं करेंगे ।”

“ओह हेमन्त ! तुम मेरी बात तो समझो । ड़धर-उधर गुप्तचर छोड़े गये हैं । यदि किसी ने तुम्हारा यह मन्तव्य जान लिया कि कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए नहीं बल्कि अपनी वासना की आग बुझाने के लिए प्रजा पर, गरीबों पर, विधवाओं पर अत्याचार ढाता है, तो तुम्हें राजदण्ड मिलेगा ।”

“राजदण्ड का भय उन्हें होगा मैना, जो भेड़ों की तरह जीना चाहते हैं । हमारा जन्म दासता और गुलामी की हालत में हुआ, हमने अत्याचार सहे, मेरी जवान बहन की लाज लूटकर राजा के सामन्तों ने उसकी हत्या कर दी । यह बात राजा के कानों तक पहुँची या नहीं, पता नहीं लेकिन कान खोलकर सुन लो हम दास और पीड़ित की अवस्था में मरना नहीं चाहते । यदि सचमुच राजा अपनी प्रजा के लिए जीना चाहता है तो उसे राजा से पहले प्रजा का दास बनना पड़ेगा । जब तक सबको भरपेट रोटी, रहने को मकान और पहनने को कपड़ा न मिल जाय, वह अच्छे-अच्छे व्यजन, महल और राजसी वस्त्रों का उपयोग कभी न करे, वह रथ पर नहीं, नगे पाँव चले । यदि प्रजा की आँखों में आँसू देखकर भी वह

विलास और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है तो वह राजा नहीं राक्षस है ।”

“हेमन्त ! समझ मे नहीं आता आज तुम्हे क्या हो गया है ? आज तक तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की । खुशी-खुशी तुम सारे काम करते रहे ?”

“मैंना तुम नारी हो । समझने की कोशिश करो कि हर समय ज्वालामुखी नहीं फूट करता । लेकिन उसके मौन रहने का मतलब हरगिज यह नहीं हो सकता कि उसके सीने में आग नहीं जल रही है । आज ज्वालामुखी फूटने का समय है । यदि राजा मणिरथ या युगबाहु ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हम विरोध करेंगे इस उत्सव का । चाहे हम शूली चढ़ा दिये जायँ अथवा राज्य से निष्कासित कर दिये जायँ । न्याय के लिए मर जाना आदमी का धर्म होना चाहिए । वह आदमी ही क्या जो इन्सानियत को गिरवी रखकर लानत की जिन्दगी जीता रहे ? मेरी बहन भी तो किसी राजा की पटरानी बन सकती थी । वह भी तो राज्य की सन्तान थी, क्या ये सारे गुप्तचर, ये सारे दण्डधारी उस समय सो गये थे ? यदि राजा के यहाँ न्याय इतना मँहगा है तो मुझे भी मर जाने दो ।”

“हेमन्त ! तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती । मैंने तुम्हारे सिवा किसी भी पुरुष को अपना नहीं माना है । मेरे प्यार की कसम, तुम ऐसी बातों मे

मत पडो। आदमी का जीना-मरना तो कर्मों के आधीन है, तुम • ।”

“ठीक कहा मैना तुमने कि आदमी का जीना-मरना आदमी के हाथ में नहीं, कर्मों के आधीन हैं। फिर तुम्हीं बताओ आदमी का अत्याचार क्यों सहा जाय ? उसका डटकर मुकाबला क्यों न किया जाय ? और यदि तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी मेरे साथ मरने को तैयार हो जाओ। इस जन्म में न सही अगले जन्म में प्यार का तकाजा पूरा कर लेगे।”

“ठीक है हेमन्त, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। सच्चा प्यार वलिदान के बाद ही निखरता है। एक बार मेरी माँग में सिन्दूर भर दो फिर मुझे दुनियाँ में किसी का भय नहीं रहेगा। मौत का भी नहीं।”

“मैना।”

इस प्रकार दो प्रेमी सपनों का महल बना रहे थे। तभी वज्रपात हुआ—

“रुको !!! अपनी जगह से हिले तो तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जायगी। हाथ ऊपर उठा लो।”

किन्तु जैसे वज्र से वज्र टकराया हो। उत्तर आया—

“हेमन्त और मैना हिलने वाले वुजदिल इन्सान नहीं। उन्होंने अपनी आत्मा को राजा के टुकड़ों पर बेच नहीं दिया है। वे कुत्ते और भेड़िये नहीं हैं। आओ हमारे पास,

तुम्हें राजा ने भेजा है न ? लेकिन तुम्हारे फैसले से हम सन्तुष्ट नहीं, इसलिए हाथ नहीं उठायेगे, आत्मसमर्पण नहीं करेगे। तुम हमारे शरीर को बेडियो में जकड़ डालो पर हमारी आत्मा को कैसे बाँधोगे ?”

“हेमन्त ! बन्द करो बोलना। एक साधारण अनुचर राजाज्ञा को चुनौती देता है ? तुम्हारी खाल उघेड दी जायेगी चाम के कोड़ो से।”

“अनुचर से पहले मैं एक इन्सान हूँ, महासिंह ! जानता हूँ तुम एक सामन्त हो। लेकिन जिसकी आत्मा एक दास या सामन्त के दर्जे से ऊपर न उठ सकी वह क्या जान सकती है कि आजादी क्या चीज होती है। आज युगवाहु को युवराज बनाया जा रहा है न। तुम सब सामन्तो के आगे टुकड़े फेंके जायेगे और तुम सब कौड़ी के मोल हीरा बेचकर खुश हो जाओगे। हा... हा...।”

सामन्त महासिंह चौका। उसने पूछा—

“यह कौड़ी और हीरा क्या चीज है हेमन्त ?”

“नहीं जानते महासिंह ! बात भी ठीक है, इतने चतुर होते तो कौड़ी के मोल हीरा देते ही क्यों ? तो सुनो हीरा तुम्हारी आजादी और कौड़ी गुलामी है, छोटे-मोटे सौंपे गये अधिकार, बस। चलो, राजदरबार अभी अभिवादन के लिए खड़ा होना होगा। देर मत करो।”

“तुम अजीब आदमी हो हेमन्त। राजा का तुम्हें जरा भी भय नहीं।”

“प्रत्येक सकल्पवान व्यक्ति लोगों के लिए अजीब होता है महासिंह ! भगवान महावीर के कानो मे कीले ठोकी जाती रही और उन्होंने चूँ तक नहीं किया । साँप डसता रहा और उनके अँगूठे से दूध निकलता रहा - क्या यह सब तुम्हे अजीब नहीं लगता ? तुम लोग ऐसे आदमी हो महासिंह जो ऐसी बातों पर केवल आँखें फाड़ सकते हो पर कर कुछ नहीं सकते ।”

“देखो हेमन्त ! महामात्य सहस्रबुद्धि आ रहे हैं । अवश्य राजा का कोई आदेश आया होगा । तुम्हारे.....”

महामात्य ने आदेश दिया, “महाराज ने मैना और हेमन्त को वन्दीगृह मे रखने का आदेश दिया है । यदि ये चाहे तो अभी उत्सव मे सम्मिलित हो सकते हैं । बाद मे इन्हे वन्दीगृह ले जाया जायेगा ।”

“हाँ, हम उत्सव मे सम्मिलित होने को तैयार है, हम अपने युवराज पर फूल वरसायेंगे । फिर हम राजा के न्याय की प्रतीक्षा करेंगे ।”

“महासिंह ! इनकी वेड़ियाँ खोल दो ।”

: तीन :

महाराज मणिरथ की राज्यसभा में उस क्षण सहसा स्तब्धता व्याप्त हो गई जब महाराज ने अपनी कमान जैसी भौंहों में बल डालते हुए प्रश्न किया—

“हेमन्त और मैना ! राज्य के गुप्तचर विभाग ने तुम दोनों पर आरोप लगाया है।”

नम्रतापूर्वक शीश झुकाते हुए हेमन्त ने कहा—

“वह आरोप क्या है, महाराज !”

“राजद्रोह।” गम्भीर ध्वनि में महाराज बोले—“अब तुम उस अभियोग के विरुद्ध क्या कहना चाहते हो ?”

“महाराज, आपकी दृष्टि सूक्ष्मदर्शी है। सत्य की तह तक वह दृष्टि अवश्य पहुँचेगी, इस विश्वास के साथ यदि आज्ञा हो तो अपना निवेदन प्रस्तुत करूँ ?”—विनम्रता किन्तु पूर्ण दृढता के साथ हेमन्त ने कहा।

“हमारा सदैव यही प्रयत्न रहता है। निर्भय होकर उत्तर दो।”

“महाराज, अभियोग लगाने वालों की दृष्टि में वह राजद्रोह हो सकता है, किन्तु हमारी दृष्टि में वह आपके लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने वाली आपकी प्रिय प्रजा की विनम्र फरियाद है।”

“हम सुनना चाहते हैं, तुम्हारी वह फरियाद ।”

“महाराज ! हम अपने राजा की न्यायप्रियता की बात कर रहे थे । हमारे मन में एक पीड़ा थी—हमारी बहन की हत्या का समाचार हमारे राजा के कानों तक नहीं पहुँच पाया । हम छोटे थे इसलिए हमारी जबान पर ताला लगा दिया गया ? आखिर मेरी बहन का अपराध क्या था ?”

“किसने की तुम्हारी बहन की हत्या ?”

“महाराज के सर्वप्रिय नामक सामन्त ने ।”

“महामात्य ! इसे लिखित रूप दिया जाय और हेमन्त तुमने इसकी सूचना दरवार को क्यों नहीं दी ?”

“महाराज ! हमे सर्वप्रिय की ओर से धमकी दी गई थी कि यदि हमने इस घटना को कही प्रकट किया तो सारे परिवार पर राजमहल का भेद देने का अभियोग लगाकर शूली पर चढ़ा दिया जायेगा ।”

“तुम्हारी बहन की हत्या कैसे हुई ?”

“महाराज ! आप तो नीति विशारद हैं । हम गरीबों के पास था क्या ? धनी की हत्या धन के लिए हो सकती है, राजा राज्य के लिए मारा जा सकता है और एक स्त्री ? केवल अपने रूप के लिए । वह रूपवती थी । सामन्त सर्वप्रिय उसे अपनी रखैल बनाना चाहते थे किन्तु वह जब किसी प्रकार कावू में नहीं आई तो सामन्त ने इसे अपना

अपमान समझकर तलवार से उसकी गर्दन उडा दी । अन्नदाता ! क्या हम गरीबों की कोई मान-मर्यादा नहीं ? क्या हमारी आबरू पर कोई भी आँख उठा सकता है ? न्याय चाहिए दीनानाथ ! यदि आपके राज्य में केवल सामन्तों को ही जीने का अधिकार है तो राज्य के सारे मजदूर और गरीब इन्सानों को तलवार के घाट उतार दिया जाय और न्याय माँगने के लिए अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे राजदण्ड दिया जाय ।”

“महामात्य ! सामन्त सर्वप्रिय को प्रस्तुत किया जाय ।”

“सामन्त प्रस्तुत है महाराज ।”

“सर्वप्रिय ! क्या हेमन्त की बातें सही हैं ?”

“महाराज ! हेमन्त बहुत बड़ा विद्रोही है । सारी प्रजा में इसने राज्य के प्रति बगावत फैलाई है । लगता है दुश्मनों के आदमी इसकी सहायता करते हैं इस षड्यन्त्र में ।”

“षड्यन्त्र का इलाज दूसरा है सामन्त ! उसका सम्बन्ध राजा के बाहुवल और प्रजा के सहयोग से है । जो राजा प्रजा की दृष्टि में राज्य करने योग्य नहीं, उसे प्रजा के कहने से पहले ही राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाना चाहिए । किन्तु अभी तो केवल एक सवाल पूछा गया है आपसे ।”

“प्रजानाथ ! आपकी आँखों के सामने हर पल रहने वाले सर्वप्रिय पर क्या यह आरोप लगाया जा सकता है ?”

“प्रश्न का उत्तर प्रश्न में नहीं सामन्त, उत्तर में होना चाहिए।”

“महाराज ! मेरे और आपके बीच तनाव पैदा करने के लिए, राज्य का एक विरोधी खड़ा करने के लिए हेमन्त ने यह पड्यन्त्र रचा है। क्या एक दास-कन्या पर सामन्त का...?”

“अपने विरोध के भय से मैं न्याय का गला नहीं घोंट सकता सामन्त ! तुम जानते नहीं प्रजा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जिन्होंने मेरे हाथों में अपना सर्वस्व सौंप दिया है क्या मैं उन्हें उनका मानवोचित अधिकार भी नहीं दे सकता ? आपको इसमें सहयोग करना होगा और साफ-साफ बताना होगा कि क्या वास्तव में यह अपराध आप ही के हाथों हुआ है ?”

“नहीं महाराज यह सब झूठ है।”

महाराज मणिरथ ने असमजस भरी एक दृष्टि हेमन्त की ओर फेंकते हुए प्रश्न किया—“क्या उत्तर देना चाहते हो तुम, हेमन्त ?”

हेमन्त कुछ कहे इससे पूर्व मैना आगे बढ़ आई। महाराज ने पूछा—

“तुम्हें क्या कहना है, मैना ?”

“कुछ निवेदन करना चाहती हूँ प्रजानाथ के चरणों में। गणिका सुरेखा के प्रकोष्ठ में सामन्त भद्रपाल की हत्या

करने वाले सामन्त सर्वप्रिय एक विलासी व्यक्ति हैं। तब तक इन्हें दरबार में सामन्त का पद नहीं मिला था। स्वयं मेरे ऊपर कई बार इनकी ललचाती निगाहें पड़ी। जब मैंने यह बताया कि हेमन्त से मैं प्यार करती हूँ, मेरी अरथी भी उसी के कन्धों पर निकलेगी। तब सामन्त ने जवाब दिया था, 'इसके पहले हेमन्त की अरथी तुम्हारे कन्धो पर उठेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। एक सामन्त की प्रेयसी पर दास आँख उठाये ?' मैंने सामन्त को जवाब दिया था—'फिर दोनों की अरथी आपके कन्धो पर उठेगी।' महाराज इसका भी प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रमाण है सामन्त सर्वप्रिय का सन्देश ले जाने वाली मंगला।"

राजसभा में सन्नाटा छा गया। क्रोध में भरे राजा गरज उठे—

"मंगला को प्रस्तुत किया जाय।"

समीपस्थ कक्ष में मंगला महाराज द्वारा दिये जाने वाले न्याय को सुनने के लिए उत्सुकता के साथ कान लगाये खड़ी थी। आदेश सुनने ही वह बाहर आकर बोली—"मंगला प्रस्तुत है अन्नदाता।"

"मंगला ! मैना की बात कहाँ तक ठीक है ?"

"महाराज ! मैना की बात अक्षरशः सत्य है। आधी रात को सामन्त सर्वप्रिय ने मुझे यह कहकर उसके पास

भेजा था कि मेरा प्रस्ताव न स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि हेमन्त की वहन मौत के घाट उतार दी गई। यदि मैना ने भी अस्वीकार किया तो उसे भी यही दिन देखना पड़ेगा।”

“सामन्त सर्वप्रिय क्या यह सब झूठ है?”

“बिल्कुल महाराज ! मैं शुरू से ही कह रहा हूँ—यह सब हेमन्त की चाल है।”

“आपकी आवाज कह रही है सामन्त कि यह सब सच है। आप एक विलासी सामन्त हैं। सुरा और सुन्दरी के सिवा आपका अन्य कोई कार्य नहीं? क्या आप अन्धे हो गये हैं? वह मनुष्य जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं वह मनुष्य नहीं जानवर है। वह कभी भी कुछ भी करने पर उतारू हो सकता है। इसलिए राजसभा मेरा न्याय सुने—

“मैना और हेमन्त को मुक्त किया जाय और सामन्त सर्वप्रिय को राज्य से निष्कासन।”

“प्रजावत्सल महाराज मणिरथ की जय। अन्नदाता महाराज मणिरथ की जय। युवराज युगवाहु की जय।”

यह जयघोष राजमहल से उठकर पूरे सुदर्शनपुर में व्याप्त हो गया।

: चार :

राजा बड़ा या ऋषि ?

भारतीय सस्कृति का तनिक भी अवगाहन जिस व्यक्ति ने किया हो वह सहज ही उत्तर दे सकता है कि राजा से ऋषि बड़ा है । क्योंकि वह त्याग, तपस्या और साधना का जीवन अपनाता है, जबकि राजा ग्रहण, भोग और विलास का ।

और इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े ऋषि भी यदा-कदा कामिनी के कृपा-कटाक्षों के क्रीतदास बनकर अपने उच्च स्थान से भ्रष्ट होकर—पतन के गहरे गर्त में जा गिरे हैं । तब अपने चारों ओर ऐश्वर्य प्रसाधनों से घिरे हुए राजाओं का खलित हो जाना तो सहज सम्भाव्य ही है ।

राजा मणिरथ भी एक दिन अपनी समस्त धार्मिक-वृत्तियों के उपरान्त भी भाग्य चक्र के इसी आवर्त में घिर कर तिनके की भाँति भटक गये ।

उस दिन प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी । मन्द-मन्द पवन मन को झकझोरे डाल रहा था । लता-कुञ्जों में पक्षियों का कलरव मधुर आमन्त्रण के समान सुखद और

सुहावना लग रहा था। पवन की सरसराहट में वीणा का नाद गुजारित हो रहा था और उसका एक भी स्पर्श अग-अग को रोमांचित किये देता था। समूची प्रकृति उन्मुक्त थी। पुष्प-पराग से बोझिल पवन गन्धमय बन गया था। लज्जा या सकोच मानो सृष्टि से निर्वासित कर दिये गये थे।

राजमहल के चारों ओर फूले-फले उद्यानों में भ्रमर गुजार कर रहे थे और तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर मानो कह रही थी—जिसने मधुपान न किया, उसका जीना क्या? शाखायें एक-दूसरी को आलिंगन में लेने के लिए बढ़ रही थी।

मधुर मिलन की बेला थी। राजा मणिरथ अपने अनुचरो सहित वायु सेवन के लिए राजप्रासाद के ऊपरी भाग पर आये। सुगन्धि से भरे वातावरण ने राजा का अभिनन्दन किया। एक ही दृष्टि में सृष्टि का सारा सौंदर्य समाहित न हो सका। इसलिये राजा ने अगणित प्यासी निगाहों से प्रकृति को निहारा पर प्यास नहीं बुझ सकी। क्षणभर को मणिरथ ने अपनी आँखें बन्द कर ली और सारे रूपों को एक-एक कर याद करने लगे। रोम-रोम में सिहरन भर गई। ऐमा लगा जैसे किसी ने कहा है—चुप रहो, किसी को इस प्रसंग का पता नहीं लगना चाहिये। यह अभिसार का पहला प्रसंग है। राजा के होठ वन्द हो गये। अंगों में आलस्य मिश्रित शिथिलता छा गई—प्रकृति

की लीला अपार है, वह बहुत बड़ी हतभागी है जो प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित नहीं कर सकी। उन्होंने हवा में कुछ पाने के लिये बाहे बढा दी। किन्तु कुछ भी हाथ न आने पर आश्चर्य से उनको आँखे खुल गई—“क्या मैं स्वप्न में हूँ ?” इतने में एक जीते-जागते स्वप्न पर उनकी निगाहे टिक गई। उन्होंने देखा—एक अनिन्द्य सुन्दरी प्रकृति के सारे सौन्दर्य को चुरा कर अपने वस्त्रों में छिपा रही है। उसकी हँसी फूलों की मुस्कान है। उसके स्वर में कोयल कूकती है। उसकी चितवन में विजलियाँ कौंधती हैं। उसके यौवन की छटा से भुवन में प्रकाश फैल रहा है।

राजा मणिरथ अवाक् रह गये। उनकी पलके अचल हो गईं। वे मोचने लगे—क्या कोई आकाश-परी पृथ्वी पर उतर आई है ?

उस आकाश-परी के, वस्तुतः इस अद्भुत मानवी-सौन्दर्य दर्शन से राजा मणिरथ अपने समस्त जीवन का दर्शन भूल गये।

वे कहाँ हैं, कौन हैं, यह सब कुछ उन्हें विस्मृत हो गया। वे अनुभव कर रहे थे—पृथ्वी तेजी से घूम रही है, हृदय की धड़कन क्रमशः तेज हाती जा रही है और एक अजीब मूर्च्छा उसे अपने में लपेटती जा रही है। उसके पैरों के नीचे का सारा महल बहुत तेजी से काँप रहा है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाँव टिका पाना कठिन हो

गया है। उस सौन्दर्य-राशि से लगातार तीर चल रहे हैं, जो उसकी आँखों को पार कर हृदय में असह्य चोट कर रहे हैं। वह जिस रूप को पकड़ना चाहता है वही हिरन हो जाता है। वह सम्मोहन की अवस्था में घूमता रहता है। सुन्दरी के केशों से कुकुम झर रहा है, जब वह केग-राशि को इधर-उधर करती है उसका मुख मण्डल बादल का आवरण हट जाने के बाद सूर्य-सा मणिरथ की आँखों को चकाचौंध कर देता है। सखियाँ जब उसके शरीर में विलेपन करती हैं तो मणिरथ के सारे शरीर में गुदगुदी भर जाती है। इतने में एक सेवक ने धीरे से कहा—

“महाराज, वह युवराज का महल है। युवराजी प्रासाद के ऊपर बैठी अपनी सखियों के साथ आमोद-प्रमोद कर रही हैं। इस समय अपने को स्वच्छन्द वातावरण में पाकर उनके अंगों से कहीं-कहीं पर्दा हट गया है। इस हालत में देखना आपको शोभा नहीं देता। यदि उन्होंने आपको अपनी ओर निहारते देख लिया तो ...?”

मणिरथ मौन रहा, वह तो उस सौन्दर्य सिन्धु में डूबता जा रहा था। वह ऐसी अवस्था में पहुँच चुका था जहाँ मनुष्य, सामाजिक या सासारिक मर्यादाओं को भूल जाता है। पुनः एक स्वर उसके कानों में पड़ा—

“महाराज ! आप मर्यादा-पालक हैं। परायी स्त्री को इस प्रकार ललचायी आँखों से देखना ठीक नहीं। यही नहीं, युवराजी मदनरेखा आपकी अनुज-बधू हैं, आपकी

पुत्री के समान । उन्हे देखकर किसी प्रकार का विकार मन में लाना उचित नहीं । इसलिए आगत स्थिति से मुक्ति पाने के लिए महल से नीचे की ओर चले ।”

“मैना ! तुम पागल हो गयी हो । मैं अनुज-वधू को नहीं देख रहा हूँ । मेरी आँखों में एक नारी का सौन्दर्य समाया हुआ है । मेरी शिराओं में पुरुष का रक्त प्रवाहित हो रहा है । वह नारी का साहचर्य चाहता है । धिक्कार है तुम लोगो को कि इतना निष्कलुष सौन्दर्य तुम लोगो ने मेरी आँखों से छिपाये रखा ।”

“महाराज ! आप क्या कह रहे हैं ?”

“ठीक कह रहा हूँ मैना ! तुमने ही एक दिन कहा था—राजा के मन की गहराई की कोई थाह नहीं । उसकी सीमा नहीं । जाने कब किस पर वह मोहित हो जाय । उसके लिए प्रत्येक नारी प्राप्य है । इसे पाने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी ।”

.... सुनकर मैना मानो आकाश से भूमि पर कुछ देर के लिए गिर पड़ी । बोली—“किन्तु महाराज, मर्यादा भी कोई चीज होती है । मदनरेखा आपके राज-परिवार की बहू है, अभी आपने उन्हे युवराज्ञी पद से सुशोभित किया है । अग्नि के सामने समाज ने उन्हे युवराज युगबाहु के लिए भेंट किया है । क्या दूसरे के अधिकार पर आप हावी होना चाहते हैं ?”

“मैना ! अधिकार मैंने दिया है, जब चाहूँ उस अधिकार को अपने हाथों में ले सकता हूँ । क्या पृथ्वीपति एक सुन्दरी का पति नहीं बन सकता ?”

“वह कोई साधारण सुन्दरी नहीं महाराज ! सारा साम्राज्य जानता है कि युवराजी मदनरेखा एक ऐसी सुन्दरी है जिसे पाप का एक भी घब्बा नहीं छू पाया है । उसकी दृष्टि में संसार के सारे पुरुष, सिवा युगवाहु के, पिता-भाई हैं । वह पतिव्रता है । उसी के पुण्यों का फल है कि आपने उसके पति को युवराज पद दिया है । और फिर दूसरी बात यह है कि आप युवराज को प्राणों से भी अधिक मानते हैं । क्या उनकी कोई अतिप्रिय वस्तु छीनकर आप खुश होंगे ?”

“यह सारा राज्य युवराज का है मैना ! इसे उसके हाथों में सौंपकर सन्यास ले लेने में भी मुझे तनिक भी देर नहीं लग सकती, किन्तु इस सारे राज्य के बदले मुझे मदनरेखा चाहिए । वह मेरे लिए सजीवनी है, यदि वह नहीं मिल सकी तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा ।”

“समझी म्ाराज ! राजा का लोभ बहुत बड़ा होता है । वह राज्य के सारे कानून छोटे और गरीब लोगों के लिए बनाता है जिन्हें कानून का बन्धन तोड़ते ही मीत का शिकार बन जाना पड़ता है । समर्थ और शक्तिशाली लोग तो पग-पग पर कानून की अवहेलना करते हैं । वे जो कुछ भी कर जाते हैं वही कानून और मर्यादा बन

जाता है। वे रक्षक होकर भी भक्षक बन जाते हैं। जब उनका मन किसी पराई नारी पर चल जाता है तो कहा जाता है—राजा बड़ा रसिक है। जब राजा दूसरो की सम्पत्ति लूटकर उन्हे गुलाम बना लेता है तो उसके पराक्रम की प्रशंसा की जाती है।”

वासना से अन्धे बने मणिरथ क्रोध मे भरकर गरजे—

“मैना ! तुम क्या कह रही हो ! तुम एक दासी हो। तुम्हे वही करना पड़ेगा जो राजा को प्रिय हो। राजा की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी कहने का तुम्हे अधिकार नहीं।”

“महाराज, स्वामी के हिताहित का ध्यान रखना भृत्य का धर्म है। वह राजा क्या जो भृत्यो की हितकारी बातो को ध्यान से न सुने और वह भृत्य क्या जो राजा को हितकारी बातें न बताये। दोनो के एक-दूसरे की हितकारी बातें मानने पर ही राज्य मे सारी ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ निवास कर सकती है। महाराज मैंने आपका नमक खाया है। आपके हित की बात कह रही हूँ। आप नीतिज्ञ हैं, राजसभा में बड़े-बड़े कूटनीतिज्ञो की बातें सुनते हैं। आपको मालूम है—दुनिया के सारे संघर्ष स्त्री, लक्ष्मी और पृथ्वी को लेकर होते हैं। तीनो नारी-वाचक हैं, बिना संघर्ष के तीनों पर विजय पाना कठिन है। स्पष्ट है कि मदनरेखा को पाने के लिए युवराज युगबाहु से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। युवराज एक क्षत्रिय कुमार हैं, पराक्रमशाली

और बुद्धिमान है। क्या इस पारस्परिक संघर्ष में राज्य छिन्न-भिन्न नहीं हो जायगा ?”

“मैना ! भय और लज्जा नारी का आभूषण है। वह छोटे-छोटे कारणों की आशका से डर जाती है किन्तु पुरुष का जन्म ही रणभूमि में वलिदान होने के लिए होता है। फिर भी मैं युद्ध और संघर्ष द्वारा नहीं बल्कि कूटनीति द्वारा मदनरेखा को अपनी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है—एक नारी दूसरी नारी की कमजोरियों को भली-भाँति जानती है। नारी द्वारा ही इस काम में सफलता मिल सकती है। वोलो, इसके लिए तुम्हें कितनी धनराशि चाहिए ?”

“आप ठीक कहते हैं महाराज ! मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। कही-कही छल, माया, फरेब, प्रपच, झूठ सब एक साथ सिमटकर नारी के रूप में प्रकट होते हैं। धरती का कोई भी शिकार नारी के अस्त्र से बच नहीं सकता। जो नारी के कटाक्ष से बच गया वह पृथ्वी का ही नहीं स्वर्ग का भी राजा हो सकता है। नारी इसी लिए उत्पन्न हुई है कि वह पुरुष की बुद्धि की स्वामिनी बनी रहे और उसके संकेत पर दुनिया में विनाश और निर्माण के नाटक खेले जायँ।”

खोये-खोये-से राजा मणिरथ वहके-वहके कदमों से धीरे-धीरे नीचे उतर आये।

: पाँच :

“महाराज ! आज आप इतने खिन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं ?” प्रासाद-कोष्ठ पर जाने से पहले तो आपका मुख-मण्डल कमल की भाँति खिला हुआ था । क्या एकाएक कोई अशुभ समाचार आ गया ?”—रानी मजुला ने राजा मणिरथ को उदासी में डूबा देखकर पूछा ।

“मजुला ! इस उदासी का कारण मैं भी नहीं समझ सका । जाने कहाँ से भीतर ही भीतर एक भाव आया और सारी खुशी छीनकर भाग गया । चाहता हूँ उसको पकड़कर उनसे अपने भाव ले लूँ, किन्तु वह कहीं भी दिखाई नहीं देता । ठीक भी है जो तीर हाथ से छूट गया, वह वापस लौटकर कहाँ आता है ? ठीक वैसी ही गति हृदय की है, एक बार जिसकी ओर चला गया, फिर लौट नहीं आया । मेरी आँखों के सामने पलायन झरकर धरती पर गिरता हुआ-या लग रहा है मजुला ! क्या मैं स्वप्न तो नहीं रहा हूँ ?”

“जल्द कोई स्वप्न आपको उदास बना रहा है प्राण-नाथ ! अगर प्रजापति हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, क्या जाने पर भी आप किन्हीं वस्तु का सपना देख रहे हैं ?”

“मजुला इतना भाग्यवान् कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ जिसके पास सब कुछ हो। बहुत-सी ऐसी चीजे हैं जो प्रजा के लिए सहज रीति से सुलभ हैं किन्तु उन्हीं के लिए राजमहल में राजा तड़प रहा है। राजा फकीर होने के लिए तड़प रहा है और फकीर राजा होने के लिए दर-दर भटक रहा है।”

“महाराज ! इस सुहावने वातावरण में जबकि प्रकृति अपनी मोहिनी माया से सबको ठग रही है, किसी का मन फकीरी की ओर जाना स्वाभाविक नहीं लगता।”

“क्या स्वाभाविक है और क्या अस्वाभाविक है, यह एक बहुत बड़ी पहेली है, मजुला !”

“प्राणनाथ ! कामिनी के कटाक्ष से कोई पुरुष वच जाय माना नहीं जा सकता। लगता है आपके नेत्र किसी की ओर खिंच गये हैं। किसी सुन्दरी की मूर्ति पुरुष की आँखों में तैरे, क्या यह रहस्य नारी से छिप सकता है ? कौन है वह सौभाग्यशालिनी स्त्री जिस पर हमारे स्वामी अपना मन लुटा बैठे हैं।”

“मजुला ! ऐसी कोई बात नहीं है। शकालु होना नारियों का स्वाभाविक गुण है। वे हर समय अपने पति पर शका किया करती हैं कि उनका पति किसी दूसरी नारी के मोहपाश में बँध गया है। क्या तुम्हारे सौन्दर्य की समता करने वाला कोई दूसरा सौन्दर्य है इस पृथ्वी पर ?”

“मानलूँ कि यह सच भी है तो भी दिन-रात पकवान और व्यजनों का भोग करते-करते मन कभी-कभी कड़वी कसैली चीजों पर भी चल जाता है। आदमी हमेशा स्वाद परिवर्तन चाहता है। एक-रसता से मन का ऊब जाना स्वाभाविक है और मैं कोई अनिद्य सुन्दरी नहीं। स्त्री जब तक पुरुष की आँखों में चढ़ी रहे चाहे वह कुरूप हो फिर भी रूपवती लगती है किन्तु आँखों से उतर जाने के बाद चाहे जितनी रूपवती हो कुरूप लगती है। मन की गति वक्र है प्राणनाथ ! फिर एक सच्चाई को कैसे झुठला दूँ।”

“मजुला ! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नारी-नारी से ईर्ष्या करती है, वह नहीं चाहती कि पृथ्वी पर उसके अनिरिक्त कोई सुन्दरी और नवयौवना जन्म ले किन्तु विधि के विधान को कौन बदल सकता है ?”

“महाराज ! आप कोई रहस्य मुझसे छिपा रहे हैं। मानती हूँ कोई नारी यह नहीं चाहती कि उसके सुख को और स्त्री छीन ले, किन्तु सच्ची स्त्री तो वही है जो अपने पति के प्रिय-अप्रिय का ध्यान रखे। कुछ भी हो यदि किसी दूसरी सुन्दरी के रूप पर आप आसक्त हो गये हैं तो आपके रास्ते में मैं काँटा बनकर नहीं फूल बनकर ही आऊँगी। आपकी प्रसन्नता के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। नारी की गरिमा इसी में है कि वह पुरुष के लिए बलिदान हो जाय और पुरुष का कर्तव्य है कि उस बलिदान का मोल एकनिष्ठता और प्रेम से चुकाये, किन्तु

मैं प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करती। आप खुशी-खुशी उसे अपनी पटरानी बनाकर लाइये, मैं दासी का कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूँ।”

“मंजुला ! इन सारी बातों से यही प्रकट होता है कि तुम मुझ पर सन्देह करती हो। मुझे भी खेद है कि पति-पत्नी के प्रेम का प्रतिफल कोई सन्तान, मैं तुम्हें नहीं दे पाया, किन्तु वह तो नियति की लीला है। अपना वश ही क्या है ? कर्म की गति गहन है मंजुले ! तुम्हारे प्रेम और सौन्दर्य दोनों से मैं तृप्त हूँ। तुम्हारे शशिमुख को देखकर मैं अपनी सारी क्लान्ति भूल जाता हूँ। पल भर को लगता है जैसे आँखों से छलकती स्नेह की मदिरा सारी थकान उतार रही हो और गुलाबी अघरो का अमृत मृत्यु से बचा रहा हो। तुम्हारी स्निग्ध भुजाओं के बन्धन में मैं सारा राजपाट भूल जाता हूँ और भाग्य को बन्यवाद देता हूँ, उसकी ऐसी अनुकम्पा के लिए कि मंजुला जैसे नारी रत्न को उसने मुझ भिखारी को देकर निहाल कर दिया।”

“महाराज ! मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। आप मुझे सन्तान नहीं दे सके या मैं आपसे सन्तान न पा सकी, इन दो बातों में किसको सच मानूँ ? इन दोनों को छोड़कर आपका स्नेह बना रहे, यही दासी की इच्छा है। आपने मुझे धूल में से उठाकर मस्तक पर चढ़ा लिया, यह आपकी उदारता है। साथ ही वह समय की लीला भी तो है। हो सकता है आपसे प्रेम करने वाली कोई

अन्य सुन्दरी मुझसे हर बात में बढी-चढी हो। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक लाभ से कैसे वचित होने दे सकती हूँ।”

“छोड़ो इन बातों को मजुला, इनसे बनना क्या है ? यह समय नीरस बातों में बिताने का नहीं है। आओ प्रकृति को देखें—कितनी रगीन दिखाई दे रही है ? लगता है सारी मादकता एक ही बार ढाल देगी। तुम यह क्यों नहीं प्रछती कि भौंरे क्यों मँडरा रहे हैं, कलियाँ हवा के एक ही झोके से क्यों चटख रही हैं, अशोक के फूलों से इतनी मादक गन्ध क्यों आ रही है, मौलश्री के फूलों से इतने पराग क्यों झड रहे हैं, सारा वातावरण इन्द्रधनुष की तरह क्यों सतरंगी हो गया है, तुम अपना अचल लहरा-कर क्यों नहीं प्रकृति के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देती ? क्या तुम्हारे अधरों को जडता समाप्त नहीं हो रही है ? मुस्कराओ मजुला ! देखो, हसो का जोड़ा उड़ता हुआ तुम्हारी ओर आ रहा है।”

“किन्तु मैं अकेले उन्हें नहीं पकड सकती प्राणनाथ ! आप उदास रहें और मैं मुस्कराऊँ यह बात कैसे हो सकती है। आपकी अर्द्धांगिनी हूँ आपके हँसने पर ही हँस सकती हूँ ? आपने मुझे जो गौरव दिया है क्या उसे यो ही लुट जाने दूँ ?”

“वह मेरे जीतेजी कभी नहीं लुट सकता मजुला ! तुम विश्वास रखो, मणिरथ की भुजाओं में जब तक शक्ति

है कोई शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मैं उस चट्टान को खण्ड-खण्ड कर दूंगा जो हमारे बीच सिर उठाने का प्रयास करेगी।”

“महाराज ! अपने कानो पर भरोसा कर पाना कठिन लग रहा है। यदि ऐसा होता तो क्या प्राणनाथ की वाहे इस दासी के लिए उठ नहीं जाती ? पर . . .।”

“मजुला ! मैं तुम्हारी आँखों में आँसू देखना नहीं चाहता। तुम विश्वास करो, मणिरथ का हृदय ऐसा नहीं जो जब चाहे मोड़ा जा सके। एक बार जिसे पटरानी का पद दे दिया वही पटरानी रहेगी, दासी नहीं हो सकती। राज्य में अनेक चिन्ताएँ होती हैं मंजुला ! कहीं प्रजा का दुःख, कहीं शत्रु का भय। सोच रहा था इस मुहावने समय का आनन्द क्या उन लोगो को भी उतना ही प्रसन्न करता होगा जो रोटी के टुकड़ो के लिए, नगे शरीर को ढँकने के लिए हाथ भर कपड़े के लिए मोहताज है। मजुला ! जिस राजा के राज्य में प्रजा अभाव में जीवन बिता रही हो क्या उसे कोई भी अवसर सुख दे सकता है ? मेरे पास राजमहल है, दास-दासियाँ हैं, तुम हो, किन्तु जो इन सबसे रहित है, उनकी क्या हालत होगी ? मजुला ! सोचो तो सही क्या ये सब मिलकर मेरी उदासी के कारण नहीं बन सकते ?

: छह :

मणिरथ मदनरेखा पर इतना आसक्त हो गया कि उसका प्रिय भाई युगबाहु भी उसे काँटे की तरह लगने लगा और दिन-रात वह इसी चिन्ता में रहने लगा कि इस काँटे को कैसे दूर किया जाय । उसके मन में बार-बार एक बात कौंध जाती थी कि—“युगबाहु के रहते यदि मैंने मदनरेखा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और युगबाहु को इस बात का पता लग गया तो वह मेरे विरुद्ध हो जायगा । अब वह केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं अपितु युवराज भी है । यदि उसने विद्रोह किया तो प्रजा भी उसी का साथ देगी और मदनरेखा भी प्राप्त नहीं होगी तथा मुझे निन्दा का पात्र बनना पड़ेगा ।”

मणिरथ एक पङ्क्यन्त्र की तैयारी में सलग्न हो गया । महामात्य, सामन्तगण और युवराज को बुलाकर उसने कहा, “राज्य की सीमा पर निष्कासित सामन्त सर्वप्रिय ने उत्पात मचा रखा है । वह प्रजा को नाना प्रकार के दुःख देता है और घोषणा करता है कि ‘वे सर्वप्रिय को अपना राजा माने । मणिरथ एक अन्यायी राजा है और अपने अन्यायी भ्राता को उसने युवराज भी बना दिया है ।’ मुझे चिन्ता है, इन बातों को सुनकर प्रजा के मन में

कौन-कौन से भाव उत्पन्न होंगे। इस समय मेरे कर्तव्य और पौरुष की परीक्षा की घड़ी उपस्थित हुई है—जो राजा प्रजा पर अत्याचार करने वाले आततायियों का दमन नहीं करता वह कायर है, उसे राजा का पद छोड़ देना चाहिए। महामात्य सहस्रबुद्धि, आपकी क्या राय है ?”

“महाराज, आप प्रजावत्सल हैं। प्रजा पर दिन-रात हो रहे अन्याय को आप कैसे सहन कर सकते हैं ?”

“महामात्य ! सेना को तैयार कराओ। जब तक मणिरथ के हाथों में तलवार है, कोई भी अत्याचारी प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकता। मैं क्षत्रिय हूँ। अपने वीर और पराक्रमी पूर्वजों का रक्त मेरी शिराओं में बह रहा है। मैं माँ के दूध को लजाना नहीं चाहता। मैं उन अत्याचारियों का दमन कर उन्हें अपने अधीन करूँगा और जो सिर उठाने की कोशिश करेंगे उनका सिर घड़ से अलग कर दिया जायेगा। कल मैं विजय-प्रयाण करूँगा। मेरी अनुपस्थिति में युवराज युगवाहु और महामात्य सहस्रबुद्धि राज्य का सारा कार्य संभालेंगे। यह निर्णय सेना को सुना दिया जाय।”

“महाराज मणिरथ की जय हो। आपने वीरोचित बात कही है। आपके रहते किसी की क्या शक्ति है जो प्रजा का अहित कर सके। जहाँ आपका पसीना गिरेगा

वहाँ हम अपना रक्त बहाने को तैयार हैं। सँभालो भाइयो अपनी-अपनी तलवारे। हम सामन्त हैं, राज्य की रक्षा का भार हम पर भी है। हम महाराज मणिरथ के साथ प्रयाण करेंगे—सामन्तो ने कहा।”

“साधुवाद सामन्तगण ! आपसे मुझे यही आशा थी। आप प्रजा के सच्चे रक्षक हैं, आप सब क्षत्रिय हैं और निर्वलो की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। आपके सहयोग से हमें विजय-लक्ष्मी अवश्य मिलेगी।”

उसी समय युगवाहु आया और उसने कहा—“सामन्तो ! आपने अपने कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रमाण दिया। मेरी भी सुनिये—महाराज की चिन्ता हम सबकी चिन्ता है। वे स्वयं रणक्षेत्र में जाने को तैयार हैं। यह उनका धर्म है किन्तु उसके पहले एक धर्म मेरा भी है। मेरे रहते बड़े भाई युद्धक्षेत्र में जायँ यह मेरे लिए शोभा नहीं देता। बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर शत्रुओं का दमन करने मैं जाऊँगा। मैं क्षात्रधर्म को कलकित नहीं करना चाहता। भविष्य में राज्य का भार मेरे कन्धों पर आने वाला है। उसे निष्कटक बनाना मेरा धर्म है।”

“युगवाहु ! तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। युद्धक्षेत्र में तुम्हें यदि कुछ हो गया तो मैं प्रजा को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। इसके अलावा तुम अभी बच्चे हो, युद्ध-नीति का तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। बर्बर शत्रुओं को तुम कैसे जीत पाओगे ? तुम यदि युद्ध-क्षेत्र में

चले भी गये तो तुम्हारी चिन्ता हमारे प्राण ले लेगी । मुझे युद्ध मे होने वाले कष्टों से ज्यादा कष्ट यहाँ पर होगा । इसलिए तुम नादानी मत करो, मेरी बात मानकर घर पर ही रहो । मेरे वाद तो तुम्हे रणभूमि मे उतरना ही है ।”

“महाराज ! क्या आपको मेरी शक्ति और वीरता पर कुछ सन्देह है ? क्या मैं कायर हूँ ? यदि ऐसा है तो मैं आपका छोटा भाई होने के योग्य नहीं और यदि आपको मेरे भुजबल और युद्ध-कौशल पर भरोसा नहीं था तो यह युवराज पद देकर मुझे क्यों लाञ्छित किया ? यदि आपने मुझे रण-भूमि मे अपना पराक्रम दिखाने का अवसर नहीं दिया तो प्रजा मुझे कायर और अनाड़ी समझेगी और प्रजा का विश्वास खोकर क्या मैं निष्कटक होकर राज्य कर सकता हूँ ?”

“वत्स युगवाहु ! तुम्हारी वीरता मे मुझे कोई सन्देह नहीं । यह भी भली-भाँति जानता हूँ कि तुम एक स्वाभि-मानी क्षत्रिय हो । तुम्हारी भुजाओ मे पृथ्वी को कँपा देने की शक्ति है । तुम मौत से जूझ सकते हो । सर्वप्रिय क्या उस जैसे अनेक योद्धा भी तुम्हारा बाल-बाँका नहीं कर सकते किन्तु प्रेम मुझे बलिदान के लिए पुकार रहा है । युवराज, एक ओर तुम्हारा आग्रह और दूसरी ओर तुम्हारे प्रति अटूट प्रेम दोनों ने मुझे असमजस मे डाल

दिया है। मैं क्या करूँ ? अपने मुँह से तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा कैसे दूँ ?”

“महाराज, आप बन्धु-मोह को छोड़िये। यहाँ कर्तव्य का प्रश्न है। क्या अपने मोह के कारण मुझे अपने मार्ग से डिगाना चाहते हैं ? आप मुझे कितना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, किन्तु आपका अनन्य प्रेम हमारे कर्तव्य-मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए। आप मुझे रोकिये मत। विश्वास कीजिए मैं युद्ध में विजय प्राप्त करके शीघ्र ही लौट आऊँगा। आपके पद-चिह्नो पर अनन्य श्रद्धा के साथ चलना मेरा कुलधर्म और राजधर्म भी है। महाराज ! मेरी याचना को ठुकराइए मत।”

“युगबाहु तुम युद्ध में विजयी होकर आओ। यही तुम्हारे सहोदर की शुभकामना है। तुम्हारा यश चहुँ दिशाओं में फैले, तुम क्षत्रिय कुल का गौरव बढ़ाओ, जाओ सेना तुम्हारी भरपूर सहायता करेगी। आओ एक बार तुम्हें छाती से लगा लूँ युगबाहु।”

“महाराज.....।।।।”

भाई को विदा देकर मणिरथ महल की ओर चला गया। उसे मन-ही-मन षड्यन्त्र की सफलता और अपनी चतुराई पर गर्व हुआ। उसने सोचा—साँप भी मर गया और लाठी भी बच गई। वह अपने सभासदों से कहने लगा—“युगबाहु वीर है इसलिए युद्ध में गये बिना

नहीं रह सकता किन्तु उसका वियोग मैं कैसे सहन करूँगा ? वास्तव में राजधर्म अति कठिन है । अपने धर्म को निभाने के लिए राजा को न जाने क्या-क्या कष्ट सहन करने पड़ते हैं । युगवाहु राजधर्म से प्रेरित होकर ही युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ है । मैं उसे रोकूँ भी तो कैसे ? जिस धर्म का पालन करने के लिए युगवाहु जा रहा है वही उसकी रक्षा करेगा । यद्यपि मेरा हृदय नहीं मानता किन्तु दूसरा मार्ग भी तो नहीं है । अच्छा सामन्तो सुनो, तुम्हें युवराज का पूरा-पूरा ध्यान रखना है ।”

“राजा मणिरथ की जय ! युगवाहु की जय ॥”

जुआरी द्वारा दाव जीतने की-सी प्रसन्नता मणिरथ को हो रही थी । उसके हृदय में अगणित भावनाएँ हिलोरे ले रही थी—“अब मेरे मार्ग का काँटा निकल जायेगा और मैं मनमोहिनी मदनरेखा को थोड़े ही समय में अपनी प्रेयसी बना लूँगा ।”

राजा अपने मन के लड्डू फोड़ रहा था, किन्तु वह नहीं जानता था कि कोमलांगी मदनरेखा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ‘अगनरेखा’ भी बन सकती है ।

: सात :

युगवाहु वीर था, विवेकवान था, वन्धुवत्सल और सरल था। उसे कल्पना भी नहीं थी कि मणिरथ के हृदय में कोई सर्प रेंग रहा है। उसका रोम-रोम मणिरथ का कृतज्ञ हो रहा था—“महाराज कितने दयालु है। उन्होंने मुझे युद्ध में पराक्रम दिखाने का अवसर प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात है उनका सहोदर-प्रेम ! वे जीते-जी मुझे अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। मैं कितना भाग्यवान हूँ। यह सन्देश मदनरेखा को सुनाना चाहिए। वह सुनकर बहुत प्रसन्न होगी। वह मेरी अर्द्धांगिनी है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य में उसकी राय लूँ और उसके सहमत हो जाने पर ही किसी काम को आरम्भ करूँ।”

प्रसन्नमन युगवाहु मदनरेखा के महल में आया। प्रिय पति का आगमन जानकर प्रेयसी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। आनन्दित होती हुई उसने पति का स्वागत करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया और कुशल समाचार पूछने के पश्चात् कहा—“नाथ ! आज आप सदा से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। जान पड़ता है किसी नई खुशी का समाचार कहीं से मिला है। भूलियेगा नहीं मैं आपकी

अर्द्धांगिनी हूँ, इसलिए आपको जो कुछ मिला है उममें हिस्सा बँटाने का अधिकार मुझे भी है। अतः अपनी खुशी का आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए।”

“बस आधा ही ? प्राणप्रिये ! यह सारी खुशी तुम्हारी है। तुम्हारे ही कारण यह मुझे मिली है। फिर अपने पास इसे रखने का मुझे क्या अधिकार है ? आओ तुम्हारी अमानत तुम्हे ही लौटा दे।”

युगवाहु ने मदनरेखा को स्नेह भरे शब्दों में सहलाते हुए कुछ कहा और हृदय-स्पर्श से अपनी सारी खुशियाँ मदनरेखा पर न्यौछावर कर दी—जिसकी वह अधिकारिणी थी।

“प्राणनाथ ! खुशी का कारण नहीं बताया आपने।”

“प्रिये ! आज राजसभा में महाराज ने सेना तैयार करने की आज्ञा दी और स्वयं सीमा पर उपद्रव करने वाले अत्याचारियों का दमन करने के लिए जाने को तैयार हुए। उस समय मेरे मन में विचार आया कि क्या मेरे रहते बड़े भाई युद्ध-भूमि में जायेंगे ? इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर मैंने आततायियों के दमन का भार अपने ऊपर ले लिया है। यद्यपि महाराज ने मुझे वन्द्यु-स्नेह के कारण बहुत रोका किन्तु मेरे आग्रह के सामने उनको मीन होना पड़ा और उन्हें आज्ञा देनी ही पड़ी। मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। इसी बात से मैं

प्रसन्न हूँ कि मुझे अपना पराक्रम दिखाकर क्षत्रिय-धर्म का पालन करने और बड़े भाई की सेवा करने का सुअवसर मिला है। मदनरेखा ! यदि सच कहूँ तो क्षत्रियो के लिए केवल दो ही मार्ग होने चाहिए—शत्रुओं को अधीन करना, उनको पराजित करना या युद्ध-भूमि में लड़ते-लड़ते वीर-गति को प्राप्त करना।”

यह कहते-कहते युगवाहु गद्गद हो उठा। उसके कथन पर मदनरेखा ने कहा—“प्रियतम ! अपने ऊपर युद्ध का भार लेकर आपने श्रेष्ठ कार्य किया है। मैं क्षत्रिय-कन्या एवं वीर-पत्नी हूँ, इसलिए यह समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आप खुशी-खुशी युद्ध के लिए प्रयाण कीजिए। मैं प्रसन्नतापूर्वक युद्ध-सज्जा से आपको सजाऊँगी और मंगल-तिलक लगाकर हँसते-हँसते विदा करूँगी। आपसे केवल एक प्रार्थना करती हूँ कि युद्ध के समय मेरा या और किसी का थोड़ा भी मोह न रखे, क्योंकि जिसके हृदय में किसी के प्रति मोह होता है वह युद्ध में अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। वह कायरता के वशीभूत होकर युद्ध-भूमि से भाग जाता है। मैं एक वीर-पुरुष की विधवा कहलाने में खुशी का अनुभव कर सकती हूँ, किन्तु कायर की पत्नी कहलाकर सुहागिन रहना मेरे लिए मरण से भी अधिक दुःखदायी होगा।”

“देवी ! तुमने जो कुछ कहा वह एक वीर-पत्नी के

योग्य ही है। तुम विश्वास रखो, मैं शत्रुओं को पराजित करके ही तुमसे मिलूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सका तो मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हारे पास जरूर आयेगा, किन्तु मैं कायर बनकर शत्रुओं को पीठ नहीं दिखा सकता। मुझे अपने मोहजाल से अलग कर विदा कर दो मदनरेखा।”

“नाथ ! आप विजय-लक्ष्मी का वरण करने पधारिये तथा शत्रुओं से बीच अपना वैसा ही पराक्रम दिखाइए जैसे मत्त गजराज-समूह के बीच सिंह दिखाता है। मैं आपके वक्षस्थल पर शत्रुओं द्वारा किये गये घावों को धोने और उन पर दवा लगाने में बहुत बड़े आनन्द का अनुभव करूँगी। लेकिन पीठ पर का घाव मेरे लिए दुःखदायी होगा। मुझे विश्वास है कि आप क्षात्र-धर्म का पूरा-पूरा पालन करोगे, शत्रुओं के प्रति क्षमा और उदारता का भाव भी रखेंगे और विजय प्राप्त कर मुझे शीघ्र ही दर्शन देंगे। जिस प्रकार मैं आज आपकी पीठ देख रही हूँ उसी प्रकार आपके विजयी मुखकमल का भी दर्शन करूँ, यही मेरी कामना है। एक बात और आपके श्रीचरणों में निवेदन करना चाहती हूँ—युद्ध के समय भी धर्म और परमात्मा को मत भूलियेगा, क्योंकि युद्ध करते समय मृत्यु हो गई तो दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। निरपराधियों पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। युद्ध के समय सेना निरपराधी प्रजा को भी सताने लग जाती है और विजयी-सेना तो प्रायः प्रजा को खूटना-खसोटना ही

अपना कर्तव्य समझती है, जो सर्वथा अनुचित है। इससे अधिक मुझ जैसी बुद्धिहीन स्त्री क्या कह सकती है ?”

“प्राणप्रिये ! युगबाहु अत्याचारी नहीं और अत्याचार करना वीर का धर्म नहीं। जिसकी भुजाओं में बल है—वह प्रजा की रक्षा करे, जिसके पास ज्ञान है—वह दूसरों को ज्ञानी बनाये और जिसके पास धन है—वह निर्धनो और असहायो की सहायता करे। यही नीति-मार्ग है। जो इस मार्ग से च्युत हो जाता है उसके लिए शक्ति, विद्या, धन ये तीनों अभिशाप बन जाते हैं। वह मनुष्य समाज में अपमानित होता है। क्षमा वीर का धर्म है मदनरेखा। मेरा उद्देश्य उन लोगों का दमन करना है जो निरपराधी लोगों के साथ अन्याय करते हैं। तुम भली-भाँति जानती हो मदनरेखा कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया—धनी-गरीब, बलवान-निर्बल, सुन्दर-कुरूप, लँगड़े-लूले सभी प्रकार के व्यक्ति मानव-समाज में जन्म लेते हैं। धर्म ही एक ऐसा स्थल है जहाँ समानता और समभाव की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि ऐसा न हो तो धनी गरीब को खा जाय और बलवान निर्बल के प्राण ले ले। क्षत्रिय का काम धर्म की रक्षा करना है, प्रिये !”

“नाथ ! आप कितने धर्मात्मा हैं। ठीक ही है जब समर्थ और शक्तिशाली लोग धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर फैले अन्याय-अत्याचार का शमन कैसे होगा ? मनुष्य की इन्द्रियाँ बड़ी लोलुप होती हैं, प्राणनाथ ! जहाँ

कही आँख से कोई सुन्दर रूप दिखाई पड़ता है, मनुष्य अपने यश, पद, सबकी प्रतिष्ठा गँवाकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, जहाँ कही धन दिखाई देता है, वही सारे सम्बन्ध और प्रेम को भुलाकर आदमी द्वन्द्व मचाने पर उतारू हो जाता है। क्योंकि धन ही सारे भौतिक सुखों की जननी है। युद्ध में जो लोग मारे जायेंगे, उनकी सुहागिनियों की माँग से सिन्दूर धुल जायगा, उनके मासूम बच्चे अनाथ हो जायेंगे, ऐसे समय में कामिनियों का अपहरण कर सामन्त उन्हें अपने साथ न लावे। जिस प्रकार सम्भव हो उनकी मुख-सुविधा का प्रबन्ध होना चाहिए क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीवन निष्फल है और बिना माँ के सन्तान का रक्षक कोई नहीं।” कहते-कहते मदनरेखा की आँखें भर आईं। यह देखकर युगवाहु ने कहा—

“मदनरेखा ! तुम्हारी आँखों में आँसू को यह अविरल धारा क्यों ? तुमने ही तो कहा था कि आप किसी पर मोह मत रखियेगा, क्योंकि मोह विजय का शत्रु है। फिर तुम क्या इन आँसुओं से मेरे हृदय में मोह के बीजों को नहीं सींच रही हो ? वीर-वधू इस प्रकार नहीं रोया करती। इस समय तुम्हारी आँखों में गौरव की लालिमा होनी चाहिए। धैर्य धारण करो मदनरेखा।”

“प्राणनाथ ! मैं अधीर नहीं हो रही हूँ। मेरे भीतर माँ का हृदय है, युद्ध के दृश्य को जब याद करती हूँ तब अगणित अनाथ चेहरे विलखते हुए आँखों के सामने आ

जाते हैं और सोचती हूँ कि उन अनाथों और विधवाओं का क्या होगा ? क्या अपने राज्य के लिए एक राजा इतने लोगों को देखते-देखते मौत के घाट उतार सकता है ? वह राज्य किस काम का जिसमें रात-दिन दुःखियों के आँसू बहे ? यही बात मोहित कर लेती है, नाथ ! आपके हाथों में तलवार देते मेरा हृदय काँपने लगता है । किन्तु यह आपके यश-अपयश का प्रश्न है, मैं रोक नहीं सकती ।”

“मदनरेखा ! तुम्हारा हृदय गरीबों और अनाथों के लिए करुणा से भरा है, यह किसी भी राजमहिषी के लिए गौरव की बात है किन्तु कर्म की गहनता की ओर भी तो ध्यान दो । कभी-कभी आदमी को वह काम भी करना पड़ता है जिसको करते उसका हृदय काँप जाता है, सारे अंग शिथिल पड़ने लगते हैं किन्तु वह कौन-सी शक्ति है जो बलात् उसे आगे धकेल देती है ? यह किसे अच्छा लग सकता है कि लाखों लोग युद्ध की विभीषिका से बे-घर-बार होकर दर-दर माँगते फिरे । सच कहूँ मदनरेखा, यदि बिना किसी खून-खराबे के किसी राज्य की कल्पना की जा सकती है तो वही सच्चा प्रजातन्त्र हो सकता है । मैं कभी-कभी ऐसे राज्य का स्वप्न देखा करता हूँ .. ।”

“ठीक है प्राणनाथ ! आप प्रयाण कीजिए । धर्म की जय हो । इस पृथ्वी पर आपका यह महान् स्वप्न किसी दिन फलित होकर उतरे ।” □

: आठ :

शुभ मुहूर्त में युगवाहु ने सेना सहित विजय-यात्रा प्रारम्भ की। मणिरथ ने अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का बहुत ही अनोखा प्रदर्शन किया। वह युवराज को विदा करने कुछ दूर तक भी गया। साथ में महामात्य सहस्रबुद्धि भी थे। वह मणिरथ को सान्त्वना दे रहे थे, “महाराज, युवराज शीघ्र ही विजय करके लौट आयेगे। आप धैर्य धारण करें। युवराज कोई अवोध बालक नहीं हैं, फिर उनके लिए इतनी चिन्ता की बात ही क्या है ?”

युगवाहु अपने सामन्तो और विनाल सेना को लेकर चला गया। उसके मन में कुछ निश्चित सकल्प थे— ‘विरोधियों का दमन इस प्रकार हो कि धर्म और नीति का किसी प्रकार भी उल्लंघन न हो। जो लोग शस्त्र लेकर युद्ध के लिए सामने आये उनके सिवा किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न दिया जाय। सेना आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करे।’ इस निश्चय के साथ युगवाहु सेनासहित युद्ध की सीमा पर पहुँचा। युद्ध के नगाड़े बजने लगे, हाथियों की चिंघाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से आकाश गूँज उठा। सामन्तो ने अपनी-अपनी तलवारें सँभाली। युद्ध की तैयारियाँ होने लगी। युवराज की रक्षा के लिए विश्वस्त

सामन्त नियुक्त किये गये । विद्रोह-पक्ष को युद्ध की सूचना भिजवा दी गई ।

युद्ध की घोषणा सुनकर विरोधी-पक्ष से एक दूत ने आकर निवेदन किया—“पृथ्वीनाथ ! आप जैसे कुशल योद्धा और शक्तिशाली वीर के साथ युद्ध करके विजय की आशा करना मूर्खता है । हमारे जन-धन की हानि होगी । कितने घरों के चिराग बुझ जायेंगे । अनाथों और विधवाओं के विलाप से सारा जनपद श्मशान भूमि बन जायगा । विनाश की यह लीला हम कदापि देखना नहीं चाहते । हम आपकी वक्र-दृष्टि नहीं, कृपा-दृष्टि चाहते हैं । आपके भुजबल की छत्रछाया में रहकर जीना चाहते हैं । आप प्रजावत्सल हैं, हमारी प्रार्थना पर विचार किया जाय । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राज्य द्वारा निर्धारित सभी नियमों का प्रतिज्ञापूर्वक पालन करेंगे ।”

“क्या तुम शत्रु पक्ष से सन्धि का सन्देश लेकर आये हो ? यदि यह सही है कि सारी प्रजा महाराज मणिरथ के शासन में विश्वास रखती है तो सन्धि की बात की जा सकती है । हम राज्य में पूर्ण शान्ति चाहते हैं । निर्बलों एवं निरपराधियों को सताकर अपनी अधिकार-शक्ति का दुरुपयोग करना हम नहीं चाहते । यदि विद्रोही लोग अपने दुष्कर्मों के लिए पश्चात्ताप कर क्षमायाचना करें और यह प्रतिज्ञा करें कि वे भविष्य में विद्रोह न करने और प्रजा को कष्ट न देने पर अटल हैं तथा महाराज

मणिरथ की अधीनता स्वीकार कर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और प्रजा को सन्तुष्ट रखेंगे तो सन्धि की जा सकती है। यदि विद्रोहियों को ये बातें स्वीकार हों तो वे निःशस्त्र मेरे सामने उपस्थित हों, अन्यथा शस्त्र लेकर युद्ध-भूमि में सामना करने के लिए तैयार हो जायें।”

“महाराज ! हम किसी भी कीमत पर सन्धि चाहते हैं। आपकी अधीनता के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं सभी विद्रोहियों को आपके सामने उपस्थित करता हूँ।”

सभी विद्रोही निःशस्त्र होकर युवराज युगबाहु के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने युवराज का अभिवादन कर बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट की और अपने अपराधों के लिए क्षमा माँगकर ऊर्ध्वबाहु होकर प्रतिज्ञा की—“महाराज मणिरथ की जय हो ! हम उनके शासन के सम्मुख नतमस्तक हैं, प्राणों की बाजी लगाकर हम प्रजा की रक्षा करेंगे और राज-नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे।”

युवराज ने शरणागत विद्रोहियों को क्षमा कर दिया। ‘महाराज मणिरथ की जय’ और ‘युवराज युगबाहु की जय’ के नाद से सारा शिविर गूँज उठा। विजय-दुन्दुभि वज्र उठी। सभी सामन्त प्रसन्नता से उछल पड़े। सबको सावधान करते हुए युगबाहु ने कहा—“आज से तुम हमारी प्रजा हो। तुम्हारी रक्षा का भार हमारे ऊपर है किन्तु

फिर यदि किसी प्रकार का षड्यन्त्र हुआ तो तुम्हें राज-दण्ड दिया जायगा । शासन की आज्ञा में रहना तुम्हारा धर्म है । हम तुम्हें महाराज मणिरथ की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । तुम्हारी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए राज्य उत्तर-दायी है ।”

महाराज मणिरथ की अधीनता स्वीकार कर सब चले गये । सामन्तों ने युवराज की नीति-कुशलता की प्रशंसा की । उन्होंने बिना किसी रक्तपात और सहार के विरोधियों को अपने अधीन कर लिया । युवराज युगबाहु की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई ।

: नौ :

एक तरफ युगवाहु अपने भाई के राज्य की सुरक्षा के लिए अपना रक्त वहाने के लिए प्रस्तुत होकर निकला था और दूसरी ओर वही भाई अपनी अनुज-वधू की पवित्रता को विनष्ट करने के लिए डोरे डालने की तैयारी कर रहा था ।

अपने कक्ष की शीतल छाया में भी महाराज मणिरथ की देह जल रही थी । वे अशान्त थे । लालसा उनके रोम-रोम को दग्ध किये दे रही थी ।

सहमा किसी निर्णय पर पहुँचकर उन्होंने पुकारा—
“कोई है ? सुमना को उपस्थित करो ।”

“महाराज की जय हो ! दासी उपस्थित है । अचानक कैसे याद किया आपने ?” —सुमना ने उपस्थित होकर विनम्र स्वर में पूछा ।

“सुमना । तुम तो जानती हो, मैंने अपने हृदय की बात तुम्हारे सिवा किसी से नहीं कही । हर दुःख-सुख में तुम्हें ही याद करता हूँ और यह भी वत्ता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जैसी सूझ-बूझ की ओर कोई दासी अन्त पुर में नहीं । मणिरथ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, सुमना !”

“आप यह क्या कह रहे हैं महाराज ! आपकी कृपा से हम अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या आपके अनगिनत उपकारों को भुलाया जा सकता है ? कहाँ आप एक सम्राट् और कहाँ मैं एक अदना-सी दासी। आपको मेरी जैसी लाखों दासियाँ मिल सकती हैं किन्तु मेरे लिए आप जैसा स्वामी मिलना असम्भव है। मैं तो प्रतिपल भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रजा की रक्षा के लिए सदा कुशल से रहे। चकोर रूपी प्रजा के लिए आप चन्द्रमा के समान हैं महाराज !”

“सुमना तुम्हारे आगे मैं हमेशा हार जाता हूँ। क्या पैनी बुद्धि दी है कुदरत ने तुम्हें। तुम्हें तो दासी की जगह किसी राजा की पटरानी होना चाहिए था। खैर, मणिरथ के महल में तुम पटरानी से कम नहीं।”—एक राजा वासना की ज्वाला से जलता हुआ एक सामान्य दासी की चापलूसी कर रहा था।

“महाराज ! हार-जीत का कोई सवाल नहीं। सुमना को अपने से अलग करके मत देखिए। हमारा रोम-रोम आपके अन्न-जल से बना है। इतना मान सकती हूँ कि कभी-कभी आप अपने आप हार जाते होंगे और देखिए न ! हार-जीत से आदमी का पीछा कहाँ छूटने वाला है। जो बड़े-बड़े योद्धा सिंह को मात कर द, बड़े-बड़े समुद्र पार कर जायँ, वे ही नारी के छोटे से नयनों में डूबकर कातर हो जाते हैं।”

“सुमना ! तुमने मुझे फिर हरा दिया । तुम्हारी जैसी चतुरा दासी को पाकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ । अन्त पुर की सारी चिन्ताओ से मुझे मुक्त रखने का श्रेय तुम्ही को है । नहीं तो नारियो की कुटिल गति को कौन पुरुष रोक सकता है ?”

“प्रजानाथ ! जब आपके लिए अपने प्राणों को लगा दिया तो फिर मैं आपके हित-अहित की चिन्ता न करूँ, क्या एक दासी के लिए यह शोभा देता है ? यदि आप अन्त पुर की ओर से भी चिन्तित होने लगे तो राज-काज कैसे चलायेगे । इसीलिए तो योग्य दास-दासी रखे जाते हैं जो स्वामी के अनुकूल आचरण कर उसे चिन्ताओ से मुक्त रखे । आप बड़े दयालु हैं, महाराज !”

“सुमना ! मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए यहाँ बुलाया है । महारानी मजुला से तुमने यह सुना होगा कि महाराज आजकल बहुत उदास रहते हैं किन्तु उदासी का सही कारण तुम्हें मालूम है ?”

“क्या कहते हैं महाराज ! यदि उदासी का कारण मालूम होता तो उसे दूर करने के लिए प्राणों की बाजी नहीं लगा देती ?”

“सुमना ! तुमसे मुझे यही आशा थी । लेकिन याद रखना इस कारण को पूरी तरह से गुप्त रखना है । कानो-कान किसी को पता न चले । वचन दो यह भेद किसी पर प्रकट तो नहीं होने दोगी ?”

“महाराज ! आप इसकी चिन्ता मत कीजिए । चाहे मेरी जान चली जाय लेकिन भेद तो क्या उसकी हवा भी लोगो के कानो तक नही पहुँच पायेगी । अन्त पुर के भेदों को छिपाते आधी उम्र बीत गई, क्या कभी कोई बात कही बाहर सुनी आपने ? इस सम्बन्ध मे आप थोडा भी भय मत रखिये और क्या स्त्री के भीतर से सही बात निकाल लेना इतना आसान है ? उसके पास कई जाल होते हैं जिसमे उलझकर बड़ी से बड़ी बुद्धि चकरा जाती है । आप मुझ पर विश्वास रखिए, महाराज ।”

“तुम्हारा जवाब नही सुमना । तुम्हरी चतुर्गई देखकर ही तुम्हे याद किया है । अच्छा बताओ, तुम युगबाहु की पत्नी मदनरेखा को जानती हो ?”

“महाराज ! यह पूछिए कि उसके बारे मे क्या नही जानती । फिर यदि मदनरेखा को मैं नही जानूँ तो जानेगा कौन ? वह अपूर्व सुन्दरी है । उसका रूप अप्सराओ को भी लजाने वाला है । उसके रूप की बराबरी करने वाली दूसरी स्त्री राजमहल तो क्या पूरे राज्य मे भी नही मिलेगी महाराज ! वह पुरुष कितना भाग्यशाली होगा जो एक बार भी मदनरेखा पर अपना अधिकार कर ले ।”

“सुमना ! वही भाग्य मैं एक बार चाहता हूँ । मैंने जब उसे हँमते हुए देखा, मेरे हृदय पर अचानक बिजली गिर गई । वह प्रासाद-कोष्ठ पर अपनी सखियों के साथ विनोद कर रही थी । ऐसी सुन्दरता जो छूते ही मैली हो

जाय । आह ! सच कहता हूँ सुमना, यदि तुमने मुझे मदनरेखा से एक बार मिला दिया तो तुम्हारा मुँह मोतियो से भर दूँगा । मैं उसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता हूँ । किसी प्रकार छल करके मैंने युगवाहु को तो अपने रास्ते से हटा दिया, किन्तु मदनरेखा को मिलाना अब तुम्हारा काम है ।”

“महाराज उसको तो क्या, बड़ी से बड़ी सती-स्त्री को भी आपके चरणों की दासी न बना दूँ तो मेरा नाम सुमना नहीं ।”

“वस सुमना ! तुम्हें यह काम हर हालत में करना है । मेरा जीना-मरना अब तुम्हारे हाथों में है । यदि तुमने मेरा यह कार्य नहीं किया तो मैं तडप-तडप कर मर जाऊँगा ।”

“मरे आपके दुश्मन । महाराज, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती । आप निश्चिन्त होकर रहिए, एक दिन मदनरेखा स्वयं आपको अन्त पुर में बुलाने के लिए व्याकुल हो जायेगी । आपके प्रति उसके मन में ऐसी प्यास जगाऊँगी कि रेगिस्तान में तडपते हुए चलना पड़े तब भी आपके पास आयेगी । मुझे अपनी बातों से उसके मन की चट्टान को पिघलाते देर नहीं लगेगी महाराज !”

“बहुत अच्छा सुमना ! बताओ इस काम के लिए तुम्हें क्या सहायता चाहिए ?”

“महाराज, किसी कामिनी को वश में करने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती। हर स्त्री चाहती है कि वह पुरुष की आँखों में सुन्दर लगे और अपनी इस सुन्दरता को निखारने के लिए वह नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण करती है। वह जीभ के स्वाद की भी लोलुप होती है। अच्छी-अच्छी खाने की चीजों पर उसका मन यों ही चल जाता है। इन वस्तुओं का प्रलोभन देकर किसी भी स्त्री को सहज ही आकर्षित किया जा सकता है और इनके लिए स्त्रियाँ अपने पति, पुत्र, परिवार सबको त्याग सकती हैं। इसलिए आप सुन्दर वस्त्राभूषण और खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर दीजिए। फिर मदनरेखा तो क्या आप जिस नारी को कहे आपको लाकर सौंप सकती हूँ।”

“सुमना, क्या तुम्हें मदाकिनी की सहायता चाहिए?”

“महाराज, मदाकिनी की सहायता से काम बिगड़ सकता है। आप तो जानते हैं स्त्री के पेट में कोई भी बात कितनी ही गोपनीय क्यों न हो, नहीं पचती। कहीं-न-कहीं वह उसे उगल देती है। इसलिए इस काम के लिए सुमना ही काफी है। एक बात और आपको शायद मालूम नहीं कि युवराज के सीमा पर चले जाने के बाद मदाकिनी मदनरेखा पर विशेष ध्यान देने लगी है। आजकल युवराज्ञी उसे अपनी दासी नहीं सखी मानती हैं। इसलिए आप मेरे ऊपर यह भार सौंपकर निश्चिन्त हो जाइए।”

“सुमना ! तुम भी एक स्त्री हो, ध्यान रखना कहीं वह बात तुमसे ही न हो जाय जिसके लिए मंदाकिनी पर शंका है। यह एक प्रकार से चोरी है जो पकड़े जाने पर बड़े से बड़ा दण्ड दिला सकती है।”

“हाँ महाराज, मन की चोरी। चोरो को दिन-रात दण्ड देने वाले मेरे महाराज भी चोरी करते हैं, फिर इस चोरी की सजा ?”

“वाँहो का बन्धन। आँखों से ताड़ना। भौंहों से तीर चलाकर घायल करना। दूर जाकर तड़पाना। इससे भी अधिक?”

“हाँ, महाराज को अपने मन के कारागार से कभी मुक्त नहीं करना।”

“सुमना ! मैं तुमसे जीत नहीं सकता, किन्तु हारकर भी विजय अपनी ही है। जाओ, इस काम को जल्दी करो—शीघ्र से शीघ्र। एक पल का विलम्ब भी प्राणलेवा प्रतीत होता है।”

: दस :

चतुरा दामी सुमना ने युवराज्ञी से कुशल समाचार जानने के पश्चात् कहा—“लगता है स्वामिनी ! आपका मुख कमल अपने भीतर एक तेज धारण किये मुस्करा रहा है । आपके भीतर जो तेज समाहित है वह एक दिन प्रकट होकर पृथ्वी का स्वामी बनेगा । बहुत देर नहीं, जल्दी ही दास-दासियों को हीरे-मोती बाँटे जायेंगे ।”

“सुमना ! तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास हो । भगवान् ऐसा ही करे, जैसा तुमने कहा । कहो, इस समय कैसे आना हुआ ? महाराज कुशल तो है ? महारानी मजुला की गोद भरने के लिए तुमने क्या किया ?”

“स्वामिनी ! महाराज मणिरथ समर्थ राजा हैं । समस्त भरतक्षेत्र से उत्तमोत्तम औषध-विशेषज्ञों को उन्होंने आमन्त्रित किया है । राज्य की समस्त प्रजा भावी युवराज की प्राप्ति के लिए अपने-अपने इष्ट-देवों से प्रार्थना कर रही है । मैं भी इस प्रयत्न में हूँ कि किसी सिद्ध महापुरुष का आशीर्वाद महारानीजी के लिए प्राप्त कर सकूँ । अतः आप इस विषय की चिन्ता छोड़ें । महारानीजी की गोद अवश्य हरी होगी ?”

युवराज्ञी यह सुनकर सहज ही आश्वस्त हुई और उसने कहा—

“महाराज मणिरथ प्रत्येक दृष्टि से पुण्यवान है। केवल यही अभाव मुझे खल रहा था...।”

“हाँ, स्वामिनी ! महाराज मणिरथ परम पुण्यवान है। इसके साथ ही उनकी गारीरिक शक्ति तथा शोभा भी अद्वितीय है। कितने बलिष्ठ है वे। कितने तेजवान। उनके कटाक्षों में बिजलियाँ-सी कौबती है। एक बार जिस कामिनी पर उनका कटाक्ष-पात हो जाय, वस फिर वह महाराज की ही हो जाती है। कितने रसिक हैं—महाराज मणिरथ !”

“हाँ मुमना ! राजा को पराक्रमी होने के साथ रसिक भी होना चाहिए। यदि राजा रसिक न हो तो सुन्दरियों के मन की प्यास कैसे बुझेगी और सुन्दर पुरुष ही सुन्दरी के महत्व को समझ सकता है।”

“आप महाराज को अच्छी तरह समझती हैं स्वामिनी ! उन्होंने आपके लिए उपहार भेजा है। देखिए कितने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र, आभूषण और खाद्य-मामग्री। इन वस्त्रों और आभूषणों से आपके सौन्दर्य में चार चाँद लग जायेंगे।”

“यह बात अचानक कैसे महाराज के मन में आ गई ? इस समय मेरे पति समर-भूमि में हैं। उनकी अनुपस्थिति

मे यह शृंगार किसके लिए करूँगी । मुझे तो दिन-रात उन्ही की चिन्ता लगी रहती है, सुमना । तरह-तरह की आशकाएँ मन में तूफान मचाये रहती हैं । कभी-कभी सपनों में वे मुझे धीरज देते हैं—‘मैं जयश्री का वरण करके आ रहा हूँ ।’ कुमार चन्द्रयश अभी छोटे हैं । इस समय यह सामग्री... ।”

“संकोच की कोई बात नहीं स्वामिनी ! सधवा के लिए शृंगार एक प्रकार की पूजा है । भगवान् करे आपका सुहाग सदा बना रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या महाराजा मणिरथ कभी आपको उदास और खिन्न रहने दे सकते हैं ? आपके लिए उनके हृदय में कितना स्नेह और आदर है, यह वे ही जानते हैं । दास-दासियों से हमेशा आपका कुशल-समाचार जानने को उत्सुक रहते हैं । इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ तो विशेष रूप से मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कर दिया है । उनका आदेश है कि मैं कभी भी आपको चिन्तित न रहने दूँ और जिस किसी भी प्रकार की आवश्यकता अनुभव हो उसकी सूचना महाराज को दूँ । यह उपहार उनके अर्पित स्नेह के सूचक है, स्वामिनी ! आप खुशी-खुशी इसे स्वीकार कीजिए ।”

“सुमना ! महाराज के आदेश से कल ताम्बूलवाहिनी आयी थी । महाराज ने ताम्बूल, गन्ध, कुमकुम आदि प्रसाधन-सामग्री भेजी थी । मैं बहुत संकोच में पड़

गई। क्या महाराज का इस प्रकार की वस्तुएँ मेरे पास भेजना उचित है ?”

“स्वामिनी ! युवराज के समर-भूमि में चले जाने के पश्चात् आपकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना महाराज अपना कर्तव्य मानते हैं। आपको यह सामग्री चाहिए ही और यदि महाराज ने इसे स्वयं आपके पास भेज दिया तो इसमें अनुचित क्या है ? घायल की मनोदशा घायल ही जानता है।”

“सुमना ! तुमने समझा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये सब चीजे केवल पति की ओर से आनी चाहिए क्योंकि सुहाग का स्वामी वही होता है पतिव्रता नारी के लिए।”

“स्वामिनी ! मैंने तो सुना था राजा सबका पति होता है। क्या वह आपका पति नहीं हो सकता ?” यह सुनकर मदनरेखा चौकी, चिन्तित हुई, किन्तु धैर्यपूर्वक बोली—

“सुमना ! तुम विलकुल भोली हो, राजा सब स्त्रियों का पति उस अर्थ में नहीं हो सकता जिस अर्थ में पति-पत्नी का आपसी सम्बन्ध होता है। समझी ?”

“मैं तो विलकुल गँवार हूँ स्वामिनी ! अच्छा, महाराज के लिए आपका कोई सन्देश ?”

“तुम महाराज को मेरा अभिवादन कहना और उनकी

सेवा में निवेदन कर देना कि मैं उनकी इस कृपा के लिए बहुत आभारो हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो सामग्री भेजी है उसे प्रसाद के रूप में माथे से लगाती हूँ।”

मदनरेखा ने सुमना को पुरस्कार देकर विदा किया। वह प्रसन्न होती हुई मणिरथ के पास गई। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। इधर मणिरथ मदनरेखा के सन्देश के लिए व्याकुल था।

“महाराज की जय हो ! आपका मनोरथ पूर्ण होने में अब कोई सन्देह नहीं है। आप द्वारा भेजी गई सामग्री को मदनरेखा ने प्रसन्नतापूर्वक रख लिया और मुझे पुरस्कार भी दिया।”

“किन्तु यह तो बताओ कि तुमने उससे जाकर क्या कहा। क्या तुमने मदनरेखा से मेरा उद्देश्य कहा था ?”

“महाराज ! आप कैसी बातें करते हैं। एकाएक शिकार थोड़े ही हाथ में आता है। पहले दाने फेंकने पड़ते हैं, जाल बिछाना पड़ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मदनरेखा आपके जाल में फँस जायेगी क्योंकि स्त्री उसी पुरुष के गुणों की प्रशंसा सुन सकती है या स्वयं अपने मुँह से प्रशंसा कर सकती है जिसको वह चाहती हो। जिस पुरुष के प्रति स्त्री के मन में प्रेम नहीं होता वह उसके नाम से भी जल-भुन जाती है। मैंने आपकी रसिकता, पराक्रम और सौन्दर्य-प्रेम की कहानी जब मदनरेखा को

सुनाई, तब सारी बातों को सुनकर वह प्रसन्न हो रही थी और आपने ताम्बूलवाहिनी के द्वारा जो शृंगार प्रसाधन भेजे थे उसकी भी चर्चा उसने की।”

“सामग्री रख लेने से ही मदनरेखा मुझे चाहने लगेगी, यह कैसे तुमने मान लिया ? हो सकता है यह सब करने का उद्देश्य उसकी समझ में न आया हो और मेरी कृपा समझकर उसने सब कुछ रख लिया हो। इसलिए तुम ऐसी सामग्री लेकर एक बार फिर जाओ। ध्यान रहे कि अबकी सामग्री पहले से उत्तम और आकर्षक होनी चाहिए और मेरा उद्देश्य उसके सामने प्रकट करना भी मत भूलना। उसके बाद वह जो कुछ कहेगी उससे प्रकट हो जायगा कि मदनरेखा मुझे चाहती है या नहीं।”

मणिरथ की आज्ञा के अनुसार सुमना पुनः सामग्री लेकर मदनरेखा के पास गई।

“स्वामिनी ! आप बड़ी भाग्यशालिनी हैं। महाराज ने पुनः आपके लिए यह बहुमूल्य सामग्री भेजी है। आप इसे स्वीकार कीजिए।”

“सुमना, आखिर इतनी जल्दी-जल्दी सामग्री भेजने का प्रयोजन क्या है ? महाराज क्या चाहते हैं ? तुम साफ-साफ क्यों नहीं बताती ? पिछली बार भी कोई बात तुम्हारी जवान पर बार-बार आ जाती थी किन्तु उसे कहे बिना तुम इधर-उधर की बातें करती रही। बताओ, सच-सच बताओ, क्या बात है ?- तुम जानती हो, मेरे

पति परदेश गये हैं। उनकी अनुपस्थिति में शृंगार और कौतुक की बात तो दूर रही, मुझे खाना-पीना, सोना-बैठना भी अच्छा नहीं लगता। वही स्त्री सदाचारिणी रह सकती है जो पति के परदेश चले जाने पर वस्त्राभूषण और शृंगार से दूर रहकर समय का पालन करे। पति के वियोग ने मुझे सबके प्रति उदासीन बना दिया है। इसलिए यह सब सामग्री तुम वापिस ले जाओ और महाराज से निवेदन कर देना कि अभी इनकी आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता होगी मैंगा लूंगी।”

“स्वामिनी, आप महाराज का मन्तव्य नहीं समझती। यदि आपने यह सामग्री लौटा दी तो उन्हें दुःख होगा। उनके हृदय में आपके प्रति सीमातीत प्रेम है। आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब सामग्री उन्होंने भेजी है। आप महाराज के हृदय में ऐसी बस गई हैं कि एक क्षण के लिए भी वे आपको भुला नहीं पाते। आपके बिना उनको जीवन ऐसा निःसार लगता है जैसे प्राण के बिना शरीर हो, जल के बिना मछली। इसलिए आप प्रसन्न होकर उनकी कामना पूर्ण कीजिए। वे आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। सच मानिये, सब प्रकार के सुख-भोग और ऐश्वर्य वे आपके चरणों में डालने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए।”

सहसा एक विस्फोट-सा हुआ। आग बरसाती हुई

मदनरेखा बोली—“तो यही कहने के लिए तुम आई थी न कि महाराज मणिरथ मदनरेखा के हाड-माँस के शरीर पर अपनी सारी कुलीनता, नैतिकता और न्याय-प्रियता की बलि चढ़ाना चाहते हैं ? एक पतिव्रता का शील भग कर स्वर्ग के सुख की कामना करते हैं ? सुमना, तुम जाकर महाराज से निवेदन करना कि मदनरेखा का शरीर युवराज के सिवा कोई पर-पुरुष छू तक नहीं सकता । उसे सुख-भोग से ज्यादा प्यारा पतिव्रत धर्म है । वह उस सौन्दर्य में आग लगा देगी जो भ्रष्ट और दुराचारिणी बनाने में सहायक हो । स्त्री के शील में कुल की मर्यादा और लक्ष्मी का निवास होता है सुमना । जो स्त्री दुराचारिणी होकर अपने पति से छल करती है वह जाति, कुल और यहाँ तक कि राज्य को ले डूबती है । और तुम्हारे अपराध का दण्ड भी अभी देती हूँ । देखती हो यह तलवार ! मेरे जेठ को पतन के मार्ग पर ले जाने और मेरा सतीत्व भग करने का कारण तुम बनाना चाहती हो ? अभी तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देती हूँ । किन्तु नहीं, एक अवसर और देती हूँ । यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं तो यहाँ से भाग जा और फिर कभी यहाँ आने का साहस मत करना !!!”

भय से थर-थर काँपती दासी प्राण बचाकर गिरती-पड़ती भागी और सीधी महाराज मणिरथ की शरण में पहुँची ।

: ग्यारह :

“सुमना ! सुमना !! क्या हुआ ? काँप क्यों रही हो ? क्या कोई अनिष्ट हो गया ?”

“महाराज ! मदनरेखा साक्षात् महाकाली है । मैंने जब आपकी बात प्रकट की तो उसकी आँखें क्रोध से जलने लगी और तलवार लेकर वह मेरा सिर काटने ही वाली थी कि मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई । अब फिर उसके पास कभी नहीं जाऊँगी । उसका आज का भयकर रूप देखकर मैं तो आपसे भी यही प्रार्थना करूँगी कि आप उसको पाने का मोह छोड़कर सदा के लिए उसे भूल जाइए ।”

“प्रयत्न करने पर भी मैं उसे भुला नहीं सकता, सुमना । मेरा जीना-मरना उसी के हाथ है । यदि उसने मेरी ओर दृष्टि न डाली तो मैं तड़प-तड़प कर प्राण त्याग दूँगा ।”

“महाराज, मान लीजिए, यदि वह तलवार आपके ऊपर उठ गई तो ?”

“क्या बकती है तू ? क्या मदनरेखा मेरे ऊपर तलवार उठायेगी ? क्या उसके सामने एक राजा के मान-अपमान का कोई प्रश्न नहीं ?”

“महाराज, होगा। लेकिन जब नारी का शील लुटता है तो वह सब कुछ भूल जाती है, पागल हो जाती है और ऐसा काम कर डालती है जिसकी आशका भी नहीं की जा सकती। क्या राजा, क्या रंक, उस समय शत्रु के सिवा किसी और रूप में नहीं दिखाई देता।”

“सुमना ! तुम्हें नहीं मालूम, मदनरेखा रूपवती होने के साथ-साथ कितनी चतुर है। मैंने मान लिया कि नारी की बुद्धि से नारी हार गई। तुम तो प्राण देने को तैयार थी, एक ही धमकी से डर गई ?”

“महाराज ! मैंने होनहार को देख लिया है, किसी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। विश्वास नहीं तो।”

“हाँ सुमना ! अब स्वयं मुझे मदनरेखा से उसके प्रेम की भीख माँगनी पड़ेगी। जब तक एक राजा किसी रूप की देवी के दरवाजे तक पैदल चलकर न जाय वह कभी प्रसन्न हो सकती है ? सब कुछ हार सकता हूँ लेकिन मदनरेखा को नहीं।”

मणिरथ ने सान्त्वना देकर सुमना को विदा कर दिया। फिर अपने मन में सोचने लगा—‘मदनरेखा सुन्दरी ही नहीं, वीर हृदया और चतुरा भी है। उसने दासों को डराकर अपनी वीरता का परिचय दिया है और मेरे प्रति प्रेम होने पर भी उसने सुमना के सामने उसे प्रकट करना उचित नहीं समझा। वह अपने और मेरे

बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहती है। कैसी चतुर है ! यदि मेरे प्रति उसके हृदय में प्रेम न होता तो मेरे द्वारा भेजी गई सामग्री को स्वीकार कैसे करती ? वास्तव में उसका ऐसा करना उचित है कि रहस्य कोई तीसरा न जान पाये। इन दास-दासियों का क्या भरोसा ? मैं स्वयं मदनरेखा से मिलकर उसके हृदय को जीत लूँ। मुझे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। मेरे जाने पर वह मेरा प्रेम प्रस्ताव अवश्य स्वीकार कर लेगी। यदि उसके मन में किसी प्रकार का भय और सकोच भी होगा तो मेरे जाते ही वह मिट जायगा।' मणिरथ इस उधेड़-बुन में लगा रहा। दूसरी ओर उसे यह सन्देश भी मिल गया था कि युगबाहु ने विद्रोहियों को अपने अधीन कर लिया है और शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए मदनरेखा से जितना जल्दी हो सके प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहिए, नहीं तो युगबाहु के आने पर काम कठिन हो जायगा। इसके सिवा यदि मदनरेखा ने सारी बातें युगबाहु को सुना दी तो वह मेरा शत्रु हो जायगा और वह भी नहीं मिल पायेगी। बहुत सोच-विचारकर उसने रात के समय मदनरेखा के महल में जाने का निश्चय किया।

आधी रात का समय था। निशा-निमन्त्रण को स्वीकार कर चन्द्रमा धीरे-धीरे रजनी की अलको में अपना मुँह छिपाता जा रहा था। इस सुख प्रसंग में तारे दीप की भाँति झिलमिला रहे थे। चाँदनी धीरे-धीरे

अन्धकार की वाँहो में सिमटती जा रही थी। रातरानी की गन्ध से सारा वातावरण मादक बन गया था। लताएँ वृक्षों की गोद में अलसा रही थी। प्रकृति का यह मनोरम रूप मणिरथ के हृदय में उत्सुकता के बीज बो रहा था। पूर्व नियोजित मार्ग से मणिरथ मदनरेखा के महल में उपस्थित हुआ। वातायन से चुपके से प्रवेश करती वायु के स्पर्श से अद्भुत सुन्दरी मदनरेखा किसी स्वप्न-सुन्दरी सी लग रही थी। उसके खुले हुए केश ऐसे लग रहे थे जैसे मुखरूपी मणि की रक्षा में अनेको नागिने सलग्न हैं। उसका अर्निद्य सौन्दर्य कामदेव के लिए स्वाभाविक निमन्त्रण था। मणिरथ चाहता था कि वह मणि को शीघ्र अपनी वाँहो में उठा ले, किन्तु नागिनो के भय से डर जाता था। वह अधीर हो रहा था। मणिरथ ने वातायन से ही सम्बोधित किया—“सुन्दरी ! आलस्य छोड़ो, कमल सी आँखों को खोलो, देखो तुम्हारा कोई प्रेमी यहाँ खड़ा तुम्हारे रूप की भीख माँग रहा है।”

मदनरेखा सो रही थी। उसने एक अँगड़ाई लेकर करवट बदली। फिर वही स्वर सुनाई पड़ा। वह चौंक पड़ी—“कौन ? कौन हो तुम ? वातायन के पास खड़े क्या कर रहे हो ? यहाँ क्यों आये हो ?”

मणिरथ मन-ही-मन प्रसन्न होने लगा। मदनरेखा अब शीघ्र ही उसे अपनी वाँहो फैलाकर बुलाने वाली है।

उमसे मिलकर अब मैं शीघ्र ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकता हूँ। इसी कुतूहल के साथ वह बोल पड़ा—“मृग-नयनी ! पहचाना नहीं ? क्या मेरे ही सपनों में खोई-खोई सो रही थी ? मैं तुम्हारा प्रेमी मणिरथ हूँ। चौकने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बाँहों में आकर अपने को निर्भय समझो। तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी चाह में मणिरथ का एक-एक पल कैसे बीत रहा है। जब तुम गंगा और यमुना की शीतल धाराओं के सगम पर जल-क्रीड़ा कर रही थी, तुम्हारी याद में मेरा हृदय रेगिस्तान-सा झुलस रहा था। मैं पास रहते हुए, देखते हुए और जानते हुए भी तुम्हें नहीं पा सकता था। इतने पास रहकर भी इतनी दूरी ?”

“धिक्कार है मुझे महाराज ! मेरा रूप आपके लिए पतन का मार्ग बन गया ? आप युवराज को अपने पुत्र के समान मानते हैं। मैं आपकी कन्या के समान हूँ। क्या एक नारी के रूप पर मोहित होकर अपनी सारी मर्यादाये भूलकर मुझे अपनी प्रेयसी बनाना चाहते हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि जो वीर रण-भूमि में सिर कट जाने पर भी किसी के सामने अपनी दीनता नहीं दिखाता, वह एक नारी के सामने इतना छोटा कैसे बन गया है ? क्या वासना ने आपके देवत्व को हर लिया है ? किसी नीति कुशल राजा के लिए इस प्रकार के विकार से ग्रसित होना ठीक नहीं महाराज। क्षणिक रूप और यौवन के लोभ में आप अपने चिरस्थायी यश को मिट्टी में क्यों मिलाना

चाहते हैं ? सुमना का सिर न काटकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया । उसी कुलटा ने मेरे प्रति आपके हृदय में यह भावना जगाई है, नहीं तो एकाएक आपके मन में ऐसी बात क्यों आती ? जो काम आपकी दृष्टि में अपराध है, जिसके लिए सर्वप्रिय जैसे सामन्त को आपने राज्य से बाहर निकाल दिया, क्या उसी के लिए स्वयं यहाँ तक आये हैं ? क्या यही क्षत्रिय कुल की लाज है ? क्षत्री तो स्त्री के शील की रक्षा करता है महाराज ! यदि रक्षक ही भक्षक हो जायगा तो कोई भी पिता अपनी पुत्री का गला जन्म लेते ही घोंट देगा । आप राजकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जिस रास्ते से आये हैं उसी रास्ते से लौट जाइए, इसी में आपका व राज्य का हित निहित है ।”

“सुन्दरी ! कोई स्त्री दूसरे के लिए पुत्री या प्रेमिका के रूप में पैदा नहीं होती ? समाज इसे अपनी आवश्यकता-नुसार बना लेता है । तुम इतनी रूपवती होने के साथ ही चतुर भी हो इसलिए मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ । केवल एक बार मुझे अपना बना लो फिर राज्य तो क्या मेरे प्राण भी तुम्हारे चरणों में लीटेंगे ।”

“महाराज आप मेरे पिता तुल्य हैं । आपने समाज की मर्यादाएँ बनाई हैं । आप ही बताइए यदि मर्यादा न हो तो कौन रोक सकता है अपराधों को ? फिर ये दास-दासियाँ ही कहने लगेगी कि हम ही राजा-रानी हैं, सिंहासन

हमारा है, राजमुकुट हमारे सिर पर होना चाहिए । क्या यह सब आप सहन कर सकते हैं ? नारी एक ही बार किसी की पत्नी बनती है, अग्नि को साक्षी बनाकर माता-पिता जिस पुरुष के हाथों में सौंप देते हैं उसी के द्वारा वह चिता की आग पर सजा दी जाती है । विवाह से लेकर मृत्यु तक कोई दूसरा पुरुष उसको छू भी नहीं सकता । यदि ऐसा न हो तो न कोई राज्य रह जायगा न कुल, लोग मनमाने ढंग से चलेंगे और विनाश की आग लग जायगी । यदि मनमानी करना ही ठीक है तो मेरे पति को आपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए रण-भूमि में जाने की क्यों आज्ञा दी ? वे विद्रोही जिस स्त्री को चाहते अपनी पत्नी बना लेते, जिसका घन होता लूट लेते । क्या दूसरों को नीति और न्याय की शिक्षा देने वाला स्वयं अनैतिकता पर इतना उतर आया है ?”

“प्रिये ! पृथ्वी का स्वामी आज तुम्हारे सामने भिखारी बनकर आया है । अपने प्रेम से मुझे वंचित मत करो । इस रहस्य का किसी तीसरे को पता नहीं लगेगा । मैं जिस आशा को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ उसे पूर्ण कर दो, निराश मत करो । एक-एक पल का विलम्ब मेरा प्राण ले रहा है ।”

“महाराज ! आप जैसे वीर पुरुष के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती । मर्यादा-पालक, आप जैसे कुलीन

पुरुष का यह कर्तव्य नहीं है कि कन्या-सी मानी जाने वाली अपनी अनुज-वधू को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करे ।”

“धर्म राजाओं के हाथ का खिलौना है सुन्दरी । तलवार के सामने वह हमेशा झुकता है, दौलत की गुलामी करता रहा है, बुद्धिमानों के इशारे पर नाचता रहा है । धर्म की घिसी-पिटी लकीर पर तो मजबूर और कमजोर लोग चलते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति नहीं, जिनके पीछे जनमत नहीं, जिनकी आत्मा धर्म की अँधेरी कोठरी में कैद है । जब भी धर्म के सामने कोई पेचीदा सवाल आया है, धर्माचार्यों ने उसे यही कहकर टाल दिया कि धर्म की गति विचित्र है ।”

“महाराज, आपकी दृष्टि में धर्म खिलौना हो सकता है किन्तु जिन्हें धर्म-मार्ग पर चलना है उनके लिए धर्म प्राण है । धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने प्राण गँवा दिये हैं किन्तु अवर्म के मार्ग पर एक पग रखना भी स्वीकार नहीं किया है । धर्म की शक्ति के आगे तो तलवारे झुक जाती हैं । राजा धर्म का प्रतिनिधि होता है । जिस राज्य में राजा द्वारा धर्म-नीति की अवहेलना होती है वह राज्य नष्ट हो जाता है । क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं ?”

“मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मदनरेखा, तुम अपने हठ

को छोड़ दो । तुम्हारी जैसी बुद्धिमती स्त्री का सहयोग पाकर मैं राज्य को आदर्श और प्रजा को सुखी बनाने में समर्थ हो सकता हूँ । तुम्हारी सहायता के बिना मैं पागल हो जाऊँगा और प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगेगी । क्या लाखों-करोड़ों लोगों के ऊपर यह अधर्म नहीं होगा ? दया की भीख दे देना ही तो सबसे बड़ा धर्म है प्रिये ! और नारी गृहलक्ष्मी होती है । वह किसी भी भिखारी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाती । क्या तुम इस परम्परा को इतनी निर्दयता से तोड़ दोगी ? मेरी सह-चारिणी बनकर राज्य में आशा के दीप जला दो मदन-रेखा ! राज्य का स्वामित्व तुम्हारे हाथों में देकर मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा ।”

“महाराज ! एक स्त्री के सतीत्व के आगे एक राज्य तो क्या तीनों लोक का राज्य भी तुच्छ है । पतिव्रत में जो सुख है, पति की बाँहों में जो अभय और विश्राम है उसे स्वर्ग का कल्पवृक्ष भी नहीं दे सकता । स्त्री के लिए पति देवता के समान होता है और पुरुष के लिए स्त्री देवी की तरह वरदायिनी होती है । जब दोनों अपने-अपने धर्म से पतित हो जाते हैं तो उनका जीवन नरक बन जाता है । क्या महारानी मजुला से विश्वासघात कर आप नरक में जाना चाहते हैं और युवराज से विश्वासघात करा कर मुझे नरक में भेजना चाहते हैं ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता । अपना सतीत्व बचाने के लिए मुझे चाहे जितने

सकटों का सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हट सकती । मुझे पतिव्रत-धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं हँसते-हँसते अपनी जान दे दूंगी । जहाँ तक प्रजाहित का प्रश्न है उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या दुराचारी स्त्री-पुरुष भी प्रजा को रक्षा या कल्याण कर सकते हैं । आप मेरे सहयोग और बुद्धिमत्ता से जिस राज्य की उन्नति करना चाहते हैं, उसका उत्तराधिकारी आपने अपने छोटे भाई को बना दिया है और उ हे मेरा सहयोग प्राप्त है । इसके लिए आपको अनुचित सम्बन्ध स्थापित करने की क्या आवश्यकता है ? यदि आप मेरी असाधारण बुद्धि का चमत्कार देखना चाहते हैं, तो अपने छोटे भाई के कन्धों पर राज्य का भार सौंपकर सन्यास ले लीजिए । आप बार-बार मुझे अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहते हैं, किन्तु जानना चाहती हूँ कि एक ओर तो आपने मेरे पति को युवराज बनाया और दूसरी ओर मुझे अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, ये दोनों बातें साथ-साथ कैसे चल सकती हैं ? क्या आपने महारानी मजुला को ग्रहण करते समय अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं तुम्हारे सिवाय दुनिया की सभी स्त्रियों को माता और वहन समझूँगा ? इस प्रतिज्ञा के द्वारा आपने जिन स्त्रियों का परित्याग किया, मैं उन्हीं में से एक हूँ । किन्तु आज आप वासना के वशीभूत होकर त्यागी हुई वस्तु अपनाने के लिए तैयार हैं । कहाँ गई

आपकी प्रतिज्ञा ? आप जैसे लोगो पर कौन विश्वास करेगा ? महाराज, मदनरेखा किसी भुलावे या प्रलोभन मे आने वाली नहीं है । इसलिए कृपा करके आप यह समझकर यहाँ से पधार जाइए कि आप रास्ता भूलकर, नींद मे चलकर यहाँ आ पहुँचे हैं । यह महल आपका नहीं आपके छोटे भाई का है । कलकित होकर जाने की अपेक्षा वीर पुरुष के लिए मर जाना श्रेष्ठ है । इसलिए आप अब भी अपनी दुर्भावना को कुचलकर लाट जाइये ।”

“धन्य हो मदनरेखा ! तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री सचमुच देवी है । तुम्हारे उपदेश से मेरी आँखे खुल गईं । मुझे कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान हो गया । इसके पहले कि अपने महल की ओर लौटूँ, तुम्हारा चरण-रज अपने माथे पर लगाकर अपने अपराधो के लिए क्षमा माँगना चाहता हूँ । इसलिए क्षण भर के लिए कपाट खोल दो । मैं तुम्हारा दर्शन करके लौट जाऊँगा ।”

“महाराज, इस समय आप कामान्ध हो गये हैं । वासना ने आपके ज्ञान को उसी प्रकार ढँक लिया है जैसे दर्पण को मैल ढँक लेता है और आदमी उसमे अपने स्वरूप को देख नहीं सकता । आपका कपटजाल यहाँ नहीं चल सकता । क्या बल प्रयोग करके मेरे सतीत्व का अपहरण करना चाहते है ? दुःख है कि इतना समझाने पर भी आप नहीं समझ पाये । अपना घर अपने हाथो जलाने के लिए

आप तैयार हो गये हैं। महाराज, रावण और कीचक जैसे बड़े-बड़े वीरो का विनाश इसलिए हुआ कि उन्होंने पति-व्रता स्त्रियो का शील भग करने का निश्चय किया था। अतः आप अपने कुल में शान्ति चाहते हैं तो लौट जाइये। आप कुशल मानिये कि आपकी दुर्भाविना जानकर भी मैंने किसी रक्षक या परिजन को नहीं पुकारा, आपकी प्रतिष्ठा कायम रखी है। मैं भविष्य के लिए भी विश्वास दिलाती हूँ कि इस घटना का पता किसी को न होगा।”

“मदनरेखा ! तुम मुझसे प्रेम करती हो किन्तु मेरी परीक्षा ले रही हो। इतनी कठिन परीक्षा में भी मणिरथ कभी असफल नहीं हो सकता। खड़ा है भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर। भीख लेकर ही लौटेगा।”

चन्द्रमा रजनी की काली अलकों में पूरी तरह छिप चुका था। तारे मिथुन-लग्न युगल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। मणिरथ अपने हठ पर अटल रहा। मदनरेखा का जब कोई उपाय नहीं चला तब वह गुप्त मार्ग से अपनी सास के पास पहुँच गई। सास की अचानक निद्रा खुली। उन्होंने पूछा—“बहू तुम इस समय कैसे आईं, कहीं अकेले होने के कारण डर तो नहीं गई? क्या बात है, जल्दी बताओ।”

“माँजी ! न मैं डरी हुई हूँ न कोई अप्रिय घटना हुई है। आपके ज्येष्ठ पुत्र भूलकर या और किसी कारण से

मेरे महल में आ गये हैं। मेरे लिए वे आदरणीय हैं इसलिए उनसे कुछ कहने में मुझे लज्जा होती है। आप चलकर समझा दें कि वे मेरे महल से जायँ।”

“मणिरथ आधी रात के समय तुम्हारे महल में क्यों आया ? तुम्हारे यहाँ इस प्रकार उसका आना अनुचित है। तुम राजकुल की मर्यादा की रक्षिका हो मदनरेखा ! तुमने इसकी सूचना मुझे देकर कुल की प्रतिष्ठा को बचा लिया है।”

मणिरथ की विकार भरी आँखों पर राजमाता की दृष्टि पड़ी तो उन्हें समझते देर न लगी कि मदनरेखा के यहाँ किसी दुर्भावना को लेकर ही मणिरथ आया है। क्या स्त्री से पुरुष की ललचाई आँखों की भाषा छिप सकती है ? कदापि नहीं।

“वत्स ! तुम यहाँ कैसे आये ? क्या मार्ग भूल गये हो ? यह युगवाहु का महल है। रात के समय तुम्हारा यहाँ आना अनुचित है। अपने महल चले जाओ राजकुल की मर्यादा तुम्हारे ही ऊपर टिकी हुई है मणिरथ ! उसे डगमगाने मत दो। तुम वीर हो। जिसके आगे-पीछे दास-दासियाँ हो, उसका अकेले चलना ठीक नहीं होना।”

“माताजी ! क्या यह युगवाहु का महल है ? मैं भूल गया। आपने मेरे आगमन को कैसे जाना ? क्या युगवाहु की चिन्ता में आपको भी नीद नहीं आती ?”

“वत्स ! युगबाहु जैसे प्रिय के वियोग से किसको नीद आ सकती है ? तुम्हे ? मदनरेखा को ? मुझे ? सब तो अब तक जग ही रहे हैं । वह तुम्हारा छोटा भाई है । तुम उसके पिता के समान हो । मदनरेखा तुम्हारी कन्या के समान है । इन दोनों की हर प्रकार से रक्षा करना तुम्हारा धर्म है । इसी में तुम्हारा गौरव है ।”

“माँ, यह मेरा हृदय जानता है कि युगबाहु से अलग होकर मैं कितना चिन्तित हूँ । अच्छा मैं चलता हूँ ।”

मणिरथ की आँखें आकाश की ओर गईं । उसे लगा, सब तारे उसकी असफलता पर हँस रहे हैं । वह सोचता जा रहा था—‘ऐसी रूपसी और बुद्धिमती स्त्री को यदि अपना न बना सका तो मुझे और इस राजपाट को धिक्कार है । मेरा जीवन व्यर्थ है । परन्तु जब तक युगबाहु जीवित है, उसे अपना बना लेना कठिन है । इसलिए अब युगबाहु के जीवन का अन्त कर देने में ही भला है । उसने फिर आँख उठाई । सारे तारे एक-एक कर उसका उपहास करते नजर आये । धीरे-धीरे कुढ़ता-खीझता वह महल के द्वार तक पहुँच गया ।

राजा अब राक्षस बन चुका था । किसी समय जो वन्धु उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था, उसी वन्धु का प्राणान्त कर देने का कुटिल निश्चय उसके हृदय में उफान लेने लगा ।

: बारह :

आज युवराज युगवाहु शत्रुओं को अपने वश में करके नगर में लौट रहे हैं। महाराजा मणिरथ ने नगर को सजाने की आज्ञा दे दी है। चारों ओर विजय-तोरण बाँधे जा रहे हैं। नगर में प्रसन्नता का वातावरण छाया हुआ है। प्रवेश-द्वार से राज-द्वार तक सभी सामन्त और दास-दासियाँ फूल माला, उपहार आदि लेकर खड़े हैं। महाराज आज विशेष प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सभी सभासद स्वागत की तैयारी में व्यस्त हैं। सबसे आगे प्रशस्ति गान के लिए चारण है। नगर-व्युओं के मंगल स्वर से आकाश गुंजरित हो रहा है। सुदर्शनपुर की शोभा आज इन्द्रपुरी को भी मात कर रही है। मदोन्मत्त हाथियों पर सवार सामन्त अपनी-अपनी तलवारे, भाले सम्भाले जनता की अपारु भीड़ को धीरज रखने का संकेत कर रहे हैं। विजय-गान के लिए बड़े-बड़े गायकों को आमन्त्रित किया गया है।

महारानी मंजुला अपने हाथ से मदनरेखा को सजा रही है। उसके सौन्दर्य में आज एक अद्भुत आभा दिखाई दे रही है। अभिजात नम्रता से उसकी गर्दन झुकती जा रही है। युवराज के आते ही मदनरेखा उन्हें विजय-तिलक करेगी और नगर की स्त्रियाँ उनके ऊपर फूल बरसायेगी।

गणिकाध्यक्षा “वसन्तसेना” को विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया है। वह आमन्त्रित राजाओं और विदेशी अतिथियों के मनोरंजन का प्रबन्ध करेगी। प्रकृति भी मुग्धा-नायिका की भाँति अपने हाव-भाव दिखा रही है।

युवराज के नगर के निकट आने का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। विजय-घोष और घोड़ों की टाप से उड़ी धूल से, दूर से उनके आने की सूचना मिल रही है। नगर रक्षक सत्रको सावधान कर रहे हैं। महाराज मणिरथ अपने सभासदों के साथ अगवानी के लिए पधार रहे हैं। उनके साथ सशस्त्र सैनिक और चमरधारिणी तथा ताम्बूलवाहिनी भी है। देखते ही देखते युगवाहु और मणिरथ का मिलन हो गया। रथ से उतरकर मणिरथ ने युवराज को अपनी छाती से लगा लिया। दोनों ने परस्पर कुशल-प्रश्न किये। युवराज और मणिरथ नगर-निवासियों का स्वागत स्वीकार करने के लिए आने लगे। जनता ने फूलों की वर्षा की। युवराज्ञी मदनरेखा ने विजय-तिलक किया। युवराज ने राजमाता तथा महारानी मंजुला की चरण-रज लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद युवराज अभ्यागत राजाओं और सामन्तों से मिले तथा उनके उपहार स्वीकार किये। कारागृह के बहुत से बन्दी मुक्त कर दिये गये। युवराज ने अपने हाथ से दास-दासियों को पुरस्कार देकर विदा किया। महाराजा मणिरथ ने युवराज को अपने सीने से लगा लिया।

“भाई ! तुमने जिस कुशलता से शत्रुओं को वश में कर लिया उसका समाचार सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल गया । प्रवास में तुमने किस प्रकार समय बिताया, विस्तार से सुनाओ । मैं तो यहाँ तुम्हारी चिन्ता में राज-काज, हँसी-खुशी सब भूल गया था । जब से तुम आँखों से ओझल हुए, एक-एक पल युग की तरह बीत रहा था । जीवन इतना लम्बा लगने लगा कि एक-एक क्षण काटना मुश्किल हो गया था । आज तुम्हें देखकर मेरी सारी चिन्ताएँ दूर हो गईं । देर मत करो, जल्दी-जल्दी प्रवास के सस्मरण सुनाओ ।”

“भ्राता ! आपकी कृपा से मैं यात्रा में बहुत कुशल-पूर्वक रहा । आपके प्रताप से सब विद्रोही शरण में आये और विना युद्ध किये ही अधीन हो गये । विना श्रम और क्षति के सीमा के सम्बन्ध में आपकी जो चिन्ता थी वह मिट गई ।”

“भाई ! तुमने बड़े संक्षेप में यह बात कह दी । ऐसा लगता है, प्रवास का वृत्तान्त सुनाने में तुम्हें सकोच हो रहा है । सामन्त चन्द्रमेन ! आप तो युवराज के साथ गये थे । इन्हें अपने पराक्रम का वर्णन करने में सकोच हो रहा है । ठीक भी है, वीर कभी अपने मुख से अपनी वीरता का बखान नहीं करता । इसलिए आप सारे वृत्तान्त को विस्तार से सुनाइए । ध्यान रहे, एक भी बात छूटने न

पाये। भविष्य में इसी नीति-कुशल भाई पर राज्य का सारा भार आने वाला है।”

“महाराज ! युवराज की वाणी में अद्भुत शक्ति है। इन्होंने विद्रोहियों को प्रजा की रक्षा का आदेश दिया और प्रजा के लिए राजभक्त रहने, उद्योग करने एवं नीति धर्म का पालन करने पर बल दिया। युवराज की वाणी का जादू-सा असर हुआ और देखते ही देखते सारी प्रजा ने एक स्वर से युवराज के आदेशों को शिरोधार्य कर लिया और इनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की।”

“सामन्त चन्द्रसेन ! युवराज पराक्रमी होने के साथ-साथ नीतिकुशल हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से इन्होंने सुदर्शन-पुर और स्वयं मेरा गौरव बढ़ाया है। मेरी हार्दिक मनोकामना है कि हमारे बन्धु-स्नेह में कभी अन्तर न आने पाये। मैं जिस भाई को आज प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ, भविष्य में भी उसे ऐसे ही चाहता रहूँ। भाई तुम्हारे स्वागत में गणिकाध्यक्षा वसन्तसेना ने आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया है, सभी अतिथि और सामन्त चाहते हैं कि तुम उसमें सम्मिलित होकर सबको मुदित करो।”

“भ्राता ! यह आपकी विजय है। इसलिए आप ही इस अवसर को गौरव प्रदान कीजिए।”

“हाँ, प्रवास के बाद आये हो, मैं तुम्हारा सकेत समझ गया।”

युगवाहु भाई का अभिवादन करके अपने महल को चला गया। मदनरेखा ने आनन्द-विभोर होकर अपने विजयी पति का स्वागत किया—“प्राणेश ! आज मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, आपने राज्य का यश फैलाया। यह जानने की उत्सुकता है कि प्रवास का समय कैसे बीता ?”

“प्रिये ! तुम्हारा स्नेह मुझे हर निर्णय के समय मर्यादित रखता था। प्रस्थान के समय तुमने मुझे जो परामर्श दिये थे, उन्हीं के अनुसार मैंने शत्रुओं और प्रजा को अपने अनुकूल बनाया।”

“प्राणनाथ ! मैं आप जैसे नीतिकुशल पुरुष को क्या परामर्श दे सकती हूँ। यह तो आपकी महानता है कि मुझ जैसी अल्प बुद्धि वाली नारी को भी आपने यह गौरव प्रदान किया।”

“प्रिये ! ऐसा मत कहो। सचमुच अब तक मैंने जो कुछ किया है, सब तुम्हारी ही प्रेरणा से। तुम्हारे जैसे जीवन-साथी की प्रेरणा से बड़े से बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है। मैं जाते ही शत्रुओं पर आक्रमण कर सकता था, साम, दाम, दण्ड, भेद का प्रयोग कर सकता था, किन्तु तुम्हारी मूर्ति मर्यादा का सन्देश लेकर सदा मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और मैं अपना अगला निर्णय उसी के अनुसार करता था।”

“जो कुछ भी हो प्राणनाथ, आपने प्रजा की भलाई और

राज्य के गौरव के लिए चाहे जिसकी प्रेरणा से यह किया, मुझे यह सब देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपका स्नेह ही मेरा जीवन है। मेरे प्राणों में जो कुछ है आपका है। वस, आप सकुशल रहकर प्रजा का पालन करें, यही शुभ-कामना है।”

“मदनरेखा ! प्राणप्रिये !! तुम धन्य हो और तुम्हें पाकर मैं भाग्यवान हूँ।”

: तेरह :

वसन्त की सुहावनी ऋतु थी । शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु के झोको से रोम-रोम स्फुरित हो रहा था । भाँति-भाँति के किसलय और पुष्प, लताओं और वृक्षों से ऐसे लग रहे थे मानो नवयौवना प्रकृति के सस्मित मुख पर किसी ने रग-विरगे गुलाल मल दिये हों । कही कदम्ब की मादकता कामनियों की अंग-यष्टि को स्फुरित-सा कर जाती थी, तो कही अशोक और पलाश के वृक्ष पुरुषों के मन में कौतूहल भर देते थे । एकाएक कोकिला के स्वर से प्रेम-राग मुखरित हो उठता था और विरहिणी नायिकाओं के अग-अग में विरहाग्नि प्रदीप्त हो जाती थी । पीली-पीली सरसो, नीली और कुसुमी रंग के मटर के फूलों से शस्य-श्यामला धरती सुहावनी लग रही थी । फूलों का रस पीकर बौराये हुए भौरे तितलियों को छेड़ रहे थे । सारा वातावरण मादकता का साम्राज्य बन गया था । वसन्त के इस मनभावन अवसर पर सुदर्शनपुर में वसन्तोत्सव मनाने की परम्परा थी ।

राजा-प्रजा अपने धन, पद, वय आदि सब का भेद-भाव भूलकर यह उत्सव मनाते थे । नाचते थे, गाते थे, गले मिलते थे और अपने मन का मेल-जोल के एक ही रंग में

रंग डालते थे। इस सुरभ्य वातावरण में गुलाल मले जाते थे। पिचकारी के रंग से सबको रंगते हुए स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के जीवन में सजीवनी घोल देते थे। प्रौढ़ और वृद्ध आत्माओं में भी यौवन हिलोरे लेने लगता था। परम्परा और नियम के अनुसार नगर की प्रधान गणिकाध्यक्षा पर सभी लोग अभिषेक-जल छिड़का करते थे। आज इस महोत्सव की नायिका वसन्तसेना थी। राज सरोवर से कमल-पत्रों में जल लाकर वसन्तसेना का अभिनन्दन किया गया। महाराजा मणिरथ ने गणिकाध्यक्षा को स्वर्णनूपुर और अमरावती वीणा भेंट की। स्वर्णनूपुर और वीणा लेकर वसन्तसेना ने वसन्तराग पर नृत्य किया। सामन्तों ने अपने-अपने उपहार भेंट किये। वसन्तसेना ने महाराज मणिरथ को अमृत कलश और युवराज युगवाहु को सोमपात्र भेंटकर कामोद राग की गति पर वन्दना-नृत्य दिखाया। करतल ध्वनि से सारा मण्डप गूँज उठा।

दासियों ने महारानी मजुला को हीरक केयूर और युवराज्ञी मदनरेखा को मुक्ताहार पहनाया। दानों ने दासियों को पुरस्कार दिये। प्रमदा तीर्थ से लाये गये जल से राजमहिषी का अभिषेक किया गया। जिस स्वर्ण कलश से महारानी मजुला के ऊपर जल गिराया गया उसमें रत्न भरकर सभी दास-दासियों में वितरित किये गये। युवराज्ञी मदनरेखा का अभिषेक रजत कलश से हुआ और उनके मुकुट में मयूरपंख लगाये गये। ताम्बूलवाहिनी ने

सबको इत्र और ताम्बूल दिया । वसन्तसेना राजमहिषी और युवराज्ञी का अभिवादन करने आई । राग-भैरव पर ठुमरी के पश्चात् सहयोगी गणिकाओं ने रास-नृत्य किया । एक-दूसरे की वाँह पकड़कर बनाये गये वृत्ताकार घेरे में राज-महिषी और युवराज्ञी भी थीं । नृत्य के पश्चात् भुज-बन्धन में गणिकाओं ने दोनों को बाँध लिया । बन्धन से निकलने का शुल्क था--मोतियों का हार ।

कुमारी सुमनाक्षरा मंगल-कलश लेकर आई । कलश पूजन के लिए महाराजा मणिरथ और युवराज युगबाहु सपत्नीक आये । स्वस्ति-गान और विजय-गान के बाद कुसुमायुध नृत्य का आयोजन हुआ । कामदेव की भूमिका वसन्तसेना ने निभाई । एक क्षण को ऐमा लगा कि सचमुच कामदेव सबके आगे नाच रहे हैं । गणिकाओं ने आसव वितरण किया । वसन्तसेना ने महाराजा मणिरथ और युवराज युगबाहु को अपने हाथों से आसव दी । सबको कुमकुम तिलक लगाया गया । इस प्रकार वसन्तोत्सव समाप्त हुआ । सब कामदेव को अपने मन में आरोपित कर अपने-अपने घर गये । महाराजा मणिरथ भी राजमहिषी मजुना के साथ नगर को गये किन्तु युगबाहु ने वन-निवास की इच्छा से वनस्थली में ही निवास करने का मन्तव्य प्रकट किया ।

युगबाहु ने वन निवास का प्रस्ताव मदनरेखा के सामने

रखा — “प्रिये ! वसन्तराग पवन में घुलकर चारों ओर गुजरित हो रहा है । पक्षियों का कलरव मन को रोक रहा है । क्यों न कुछ दिन इस वातावरण में निवास किया जाय ?”

“नाथ ! आप जैसे स्वामी के मन में आया हुआ विचार कितना सुखदायी हो सकता है, यह मैं जानती हूँ । वातावरण कितना मोहक लग रहा है ? क्या राजमहल का कृत्रिम सौन्दर्य इन वन-लताओं की बराबरी कर सकता है ? राजमहल में हम बनावटी फूल-पत्ते और पशु-पक्षियों के चित्र देखते हैं, यहाँ तो सब कुछ सहज और स्वाभाविक है । कितना निर्द्वन्द्व स्थान है ? न यहाँ राज्य की चिन्ता, न कलह, न द्वेष, सब कुछ स्वाभाविक । यह वातावरण अपने आप में आनन्द और सन्तोष का रस पीने वाला है । नगर में ऐसा वातावरण कैसे मिल सकता है ? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वन-निवास सुखदायी होता है । इसलिए इस सुखद वातावरण को छोड़कर जाने को मन नहीं करता ।”

“प्रिये ! साग का सारा वातावरण तुम्हारे कारण मन को मोह रहा है । यदि तुम्हारा साथ न होता तो कोयल का कुहकना विरह और पीडा देता, पलाश जब खिलते तो लगता, अगारे दहक रहे हैं । पवन जब चलता तो विरहाग्नि से शरीर झुलसने लगता किन्तु जब तुम हो तब इन सबका अर्थ बदल गया है । तुमने ठीक ही कहा

प्रिये, जहाँ बनावटीपन नहीं, सहजरूपता है, वही सुख है। यहाँ के निवासी चाहे जमीन पर सोएँ, पर्यंक और कोमल बिछौनों की चाह इन्हे कष्ट नहीं देती। झरनों का जल पीकर और कन्द-मूल खाकर संन्यासी की भाँति ये विचरण करते हैं। राग, द्वेष, कलह, कपट इनको छू तक नहीं पाया है। ये सच्चे संन्यासी हैं। इनके मुख पर चिन्ता की रेखाएँ देखने को नहीं मिलेगी, न इन्हे राज्य चाहिए न अधिकार, न यहाँ विद्रोह है न सन्धि, इन्हे चाह-चिन्ता की परवाह ही नहीं, ये स्वतन्त्र हैं, मस्ती है इनके जीवन में। यही वास्तविक जीवन है मदनरेखा। इनके सम्पर्क में रहकर हम अपनी सारी चिन्ताएँ भूल जायेंगे। ये प्रकृति के साथी हैं, इनके लिए वैद्य-हकीम की कोई जरूरत नहीं। अपना शरीर ही इनका धन है, साथी है, सखा है। देखा है तुमने इनका पारस्परिक प्रेम।”

“देखा है प्राणनाथ ! कुछ किरात-किशोरियाँ गुजा की माला पहने खिलखिला रही थीं। एक किशोरी को बुलाकर जब मैंने एक स्वर्ण कगन देना चाहा तो उसने वह हाथ में लेकर पुन लौटा दिया और कहा—‘ये बड़े कठोर है, हमारी कलाई छिल जायगी। हमें तो फूलों का कगन पहनने की आदत है। हम ईंट-पत्थर अपने गले में नहीं बाँधते। सुना है जो लोग अपनी छाती पर हमेशा हीरे-मोती के पत्थर लादे रहते हैं उनका हृदय कठोर हो जाता है। वे दूसरों के सुख-दुःख की परवाह नहीं करते। हमारा

हृदय तो फूलों-सा कोमल है और यदि मैंने यह कंगन ले लिया तो हमारे वापू डाँटेंगे । हमे चोर कहेंगे । हम केवल चोर-चोर का खेल खेलते हैं, चोरी नहीं करते । अच्छा, बताइए आपने यह कंगन कहाँ से चुराया है ?' मैं उस भोली किशोरी की बात पर दग रह गई । वास्तव मे हम पत्थर के आभूषण पहनते-पहनते पत्थर-दिल हो गये हैं, और हम बिना चोरी के, दूसरो के भाग्य के साथ छल किये बिना ये सब हीरे-जवाहरात कहाँ से पा सकते हैं ? हम बिना परिश्रम किये सारी सम्पत्ति के मालिक बन बैठते हैं और जो परिश्रम करते हैं वे आँसू पीकर सो जाते हैं । यह उनके श्रम की चोरी नहीं तो और क्या है ? हम सबका सोचने-समझने का तीर-तरीका विलकुल पत्थर का है । यदि फूलो से हमने कोमलता सीखी होती तो उस किरात-किशोरी के सवालो का जवाब देती, लेकिन हम तो हर बात को पत्थर से दवा देने के आदी हैं । ये देवता हैं युवराज ! यदि देवता कही मिलेंगे तो गरीबो की कुटिया मे । मन्दिरों मे सोने-मोती से जडी मूर्तियाँ तो घनाधिकारियो की वपौती हैं । वहाँ देवता कैसे रह सकता है ? पुजारी कहता है भोले-भाले भील और किरात यदि मन्दिर मे चले गये तो वह अपवित्र हो जायगा । क्या उसने इनके देवत्व को पहचाना है ? पत्थर की पूजा करते-करते वे भी पत्थर हो गये हैं । जो देवता है, क्या वह मनुष्य और मनुष्य मे भेद करता है ? अगर ससार के सभी मनुष्य समान हैं तो ये

त्याज्य क्यों हैं ? क्या इनका अपमान करके हम ईश्वर का अपमान नहीं करते ? प्राणनाथ ! आपने सच्चा स्वर्ग चुना है, निवास के लिए ।”

“मदनरेखा ! राज ऐश्वर्य में पलने पर भी तुम्हारा हृदय कितना कोमल है, तुम देवी हो । ठीक है, हम इन देवताओं की छत्रछाया में ही रहेंगे । हमारा जीवन धन्य हो जायेगा ।”

: चौदह :

युगवाहु के वाम-अंक में अप्सरा-सी सजी हुई मदनरेखा को देखकर मणिरथ के सीने पर साँप लोटने लगा । भीतर ही भीतर उसके मन में जहर फैलने लगा — ‘आज यदि युद्ध में युगवाहु मार दिया गया होता तो मदनरेखा को अपने वाम-भाग में लेकर बैठने का सुअवसर मुझे मिलता । सुरा की मादकता में मदनरेखा का यह रूप-यौवन मेरे लिए स्वर्ग का सुख होता । वंसन्तसेना के हाथ से जब सुरा वितरण हो रहा था, उसी समय उसमें कोई विष मिलाकर युगवाहु को दिया जा सकता था, किन्तु मैं अवसर चूक गया । असिधारा नृत्य में तलवार युगवाहु के गले पर गिर सकती थी, किन्तु गणिका मेरा सकेत न समझ सकी । कोई बात नहीं, आज युगवाहु मदनरेखा के साथ वन-निवास कर रहा है । यही अवसर है उस नाग से मणि छीनकर ले आने का, और बिना फन कूचले वह मणि को छोड़ने वाला तो है नहीं । ठीक है आज ही उसका काम तमाम किये देता हूँ । फिर मदनरेखा के यौवन का अधिकारी मैं बन जाऊँगा । उसके अवरो से अमृत पीकर मेरा जीवन सार्थक हो जायगा ।’ सोचते-सोचते मणिरथ ने अपने अग्ररक्षक को बुलाया —

“महार्सिह ! रात्रि के दूसरे प्रहर मे मेरे लिए एक सबसे तेज घोडा और विष मे बुझी एक तलवार का प्रबन्ध कर दो । मुझे गुप्त रूप से आज सारे नगर को देखना है । ध्यान रखना, किसी प्रकार का विलम्ब न हाने पाये ।”

“किन्तु महाराज, आज तो रात्रि के दूसरे प्रहर मे मदनोत्सव का आयोजन है, आप इस पर्व के नायक होंगे । यदि आप।”

“कुछ नही महार्सिह, इस समय मुझे कोई उत्सव अच्छा नही लगता । सबको समाचार दे दो कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज नगर मे कोई उत्सव नही मनाया जायगा । यह उत्सव कल बड़ी धूमधाम से मनाया जायेगा ।”

“किन्तु यह सुदर्शनपुर की महान् परम्परा है महाराज, इसे टाला कैसे जा सकता है ?”

“परम्परा का कोई प्रश्न नही । जब परम्परा का निर्वाह करने वाला ही कह रहा है तो ? तुम अपना काम जल्दी करो ।”

“जैसी आज्ञा महाराज ।”

अनेक सकल्प-विकल्प अपने मन मे लिए मणिरथ युगब्राह्म के निवास की ओर चला । रात अँधेरी थी । मणिरथ सोचता जा रहा था—“कुछ अगरक्षको के भरोसे

युगबाहु सो रहा होगा। मुझे जाते देखकर अंगरक्षक भी मना नहीं कर सकते। यह तलवार उसके सिर पर गिरते ही वह परलोक चला जायेगा और मैं मदनरेखा को लेकर लौट आऊँगा।” वह घोड़े को बड़ी तेजी से बढ़ाये जा रहा था। इतने में आवाज आई—“घोड़ा रोकिये ! कौन हैं आप ? रुक जाइए। आगे नहीं जा सकते।”

“तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ ? मेरा नामक खाकर जीने वाले मुझे ही भूलने लगे ? मैं मणिरथ हूँ, युगबाहु का बड़ा भाई।”

“किन्तु इस समय आप मात्र एक अजनबी हैं, इसलिए युवराज की आज्ञा के बिना हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे।”

“मैं राजा हूँ, सब जगह जा सकता हूँ। अपने भाई से मिलने के लिए जाने पर मुझे तुम कैसे रोक सकते हो ? सावधान, यदि अनाधिकार चेष्टा की तो राजदण्ड भोगना पड़ेगा।”

“दण्ड की हमें कोई परवाह नहीं। हम इस समय वही करेंगे जो रक्षा की दृष्टि से उचित होगा। यदि आपको आना ही था तो अंगरक्षक को साथ लेकर क्यों नहीं आये ? क्या आपके आने की सूचना लेकर पहले कोई दूत नहीं आ सकता था ? आपको भाई की इतनी ही चिन्ता थी तो वन-निवास करने ही क्यों दिया ? आप यही ठहरिए,

एक आदमी जाकर युवराज को आपके आगमन की सूचना दे आता है ।”

“ठीक है, जल्दी करो । अभी मुझे महल को वापिस लौटना भी है ।”

एक अग्निरक्षक ने जाकर मणिरथ के आगमन की सूचना दी—“युवराज ! आपसे मिलने के लिए महाराज मणिरथ आये हैं ।

“ठहरो ! युवराज्ञी से पूछकर बताता हूँ ।”

“मदनरेखा !”

“हाँ, कहिए अभी मैं स्वप्न देख रही थी । बीच ही में आपने जगा दिया ।”

“अच्छा, तो पहले अपना स्वप्न बताओ फिर मैं अपनी बात कहूँगा ।”

“प्राणनाथ ! मैं देख रही थी कि मैं अपने हाथ में अपना कंगन लेकर प्रसन्न हो रही हूँ । इतने में एक चील आकर उसे झपट ले जाती है । कंगन पाने के लिए मैं उसके पीछे भागती हूँ, वह आकाश में उड़ी जा रही है जगलो और पर्वतो से होकर और मैं भूखी-प्यासी उसको देखते हुए भागती जा रही हूँ । अभी भाग ही रही थी कि आपने जगा दिया । नाथ ! यह स्वप्न मेरे मन में नाना प्रकार की आशकाएँ उत्पन्न कर रहा है ।”

“कोई बात नहीं, तुम्हें अपना सुहाग बहुत प्रिय है न। इसीलिए चाहती हों कि उसे कोई तुमसे छीनकर न ले जाये। विश्वास रखो सब ठीक हो जायगा। अच्छा, एक बात बताओ, बड़े भाई आये हैं, विरह में नीद नहीं आई होगी। हमारा कुशल क्षेम जानने के लिए आ गये होंगे। क्या यहाँ बुला लूँ?”

“नाथ ! आपके भाई इस समय अकेले पधारे हैं, यह जानकर मेरे मन में शका हो रही है। राजा का इस समय रात में बिना किसी अंगरक्षक या पूर्व सूचना के आना मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए आप इस समय उनको यहाँ मत बुलाइए। लगता है उनके मन में कोई न कोई दुर्भावना है।”

“मदनरेखा, इतना पुण्यात्मा भाई क्या मन में किसी प्रकार की दुर्भावना अपने ऐसे छोटे भाई के लिए रख सकता है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारा हो।”

“प्राणनाथ ! जब मनुष्य के मन में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह तमोगुण के वशीभूत होकर सब कुछ करणीय-अकरणीय कर गुजरता है। एक रात जब आप युद्ध-भूमि में थे, वे मेरा शोल भग करने की भावना से आधी रात को महल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गये थे। लाख समझाने पर भी जब नहीं माने तो उन्हें हटाने के लिए मुझे सासजी का सहारा लेना पड़ा। उनके मन में मेरे प्रति भारी विकार भाव उत्पन्न हो गया है

और हो सकता है मुझे पाने में वे आपको बाधक समझते हो।”

“जिस भाई को मैं पिता तुल्य मानता था, वह इतना कुटिल और पापी है। तुमने यह घटना आज तक मुझसे क्यों छिपायी ? यदि मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं तुम्हारे ऊपर किये गये इस अन्याय का बदला अवश्य लेता और बता देता कि युगबाहु वीर है, कायर नहीं। अब मैं समझा कि भाई ने मेरे ऊपर जो स्नेह प्रकट किया था वह केवल छल था। अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसने मुझे युद्ध-भूमि में भेज दिया था और जब मैं वहाँ से भी सकुशल लौट आया तो अब किसी दूसरे उपाय से तुम्हे पाना चाहता है। किन्तु मदनरेखा, यह भी तो हो सकता है वह भावना क्षणिक हो।”

“प्राणनाथ ! और सभी दुर्भाग्याये जल्दी मिट सकती है किन्तु काम-विकार जल्दी शान्त होने वाला नहीं है। आपको नहीं मालूम, महारानी मजुला से वे आजकल बात तक नहीं करते। क्या इसका कारण उनका किसी दूसरी स्त्री पर रीझ जाना नहीं है ?”

“कुछ भी हो मदनरेखा, स्त्रियों के मन में सन्देह और भय का आ जाना स्वाभाविक है और यही कारण है कि सन्देह और भय में वे बड़े से बड़ा अनर्थ कर डालती हैं। जिस भाई ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसकी

सेवा में मैंने अपना तन-मन-धन लगा दिया यदि वह मेरे प्राण भी ले ले तो भी मुझे कोई दुःख नहीं। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें अपने धर्म पर अटल रहना होगा।”

“मेरा मन कहता है प्राणनाथ, आप जान-बूझकर खतरा मोल मत लीजिए। यही मे समानाचार भेज दीजिए कि हम सकुशल हैं। बड़े भाई महल को लौट जायें। मैं आपके चरणों पडती हूँ, आप मान जाइये।”

“मदनरेखा ! तुम स्त्री हो, तुम कायर हो सकती हो, एक क्षत्रिय-पुत्र कायर नहीं हो सकता। उसे हर खतरे का सामना वीरता से करना होता है। तुम ओट में चली जाओ। मैं बड़े भाई को बुलवा रहा हूँ।”

युवराज का सन्देश लेकर बाहक पहुँचा। अंगरक्षक ने कहा—“महाराज ! आपको रोकने का जो अपराध हो गया उसे क्षमा करे। युवराज ने आपसे सहर्ष पधारने की प्रार्थना की है।”

“तुम लोगो ने मुझे रोककर अपने कठिन कर्तव्य का पालन किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम लोग इतनी तत्परता से नियमों का पालन करते हुए युवराज की रक्षा में तत्पर हो। इसलिए खेद प्रकट करने या क्षमा माँगने की आवश्यकता नहीं।” यह कहते हुए मणिरथ ने अपना घोड़ा तेजी से बढ़ाया। द्वार पर सत्कार-सामग्री लेकर युगबाहु अपने सहोदर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाथ में नगी तलवार लेकर मणिरथ घोड़े से उतरा। युगबाहु

ने अभिवादन किया—“महाराज ! आपने इस समय अकेले आने का कष्ट कैसे किया ? दास के लिए क्या आज्ञा है ?”

“भाई ! तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो । मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक रक्षणीय मानता हूँ । जब मैंने यह सुना कि तुमने वन-निवास का निर्णय किया है, मुझे आश्चर्य हुआ । तुम राज्य के उत्तराधिकारी युवराज हो । अनेक लोग तुमसे द्रोह करते हैं और उन लोगों से तो विशेष भय है जिन्हें तुमने अभी कुछ दिन पहले ही अपने अधीन किया है । क्षत्रिय किसी की अधीनता तभी स्वीकार करता है भाई जब वह विलकुल विवश हो जाता है । फिर भी उसके भीतर प्रतिशोध की आग सुलगती रहती है । वे पुनः स्वतन्त्र होने के उपाय सोचते रहते हैं । वे लोग ऐसा अवसर ढूँढ रहे होंगे कि कब ऐसा अवसर आये कि बैर का बदला लिया जाय । इसलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ कि रात को इस प्रकार रहना ठीक नहीं । राजाओं या राजकुलीनों को युद्ध के सिवा शेष समय में किले से बाहर नहीं रहना चाहिए । किले इसलिए बनाये जाते हैं कि यदि अचानक शत्रु हमला भी कर दे तो वह किले के भीतर नहीं घुस सकता । तुम्हारे रहने के लिए किला है फिर इस अरक्षित स्थान पर क्यों रह रहे हो ? मैं यह नंगी तलवार इसलिए लाया हूँ कि कहीं किसी शत्रु का सामना करना पड़ जाय तो अपनी रक्षा कर सकूँ ।”

मणिरथ की मुखाकृति से युगवाहु भाँप गया कि मदनरेखा का कथन ठीक है। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह नहीं वैर रखने लगा है। युगवाहु ने कहा—“भाई ! यदि दुर्ग से बाहर राजा की रक्षा नहीं हो सकती तो इतनी रात गये दुर्ग के बाहर आप क्यों आये ?”

“मैं अनुभवी और वयस्क हूँ युवराज ! मुझे भली-भाँति आत्म-रक्षा के उपाय ज्ञात हैं। तुम्हारी अपेक्षा मेरे अन्दर बल और साहस भी अधिक है। मेरी तरह तुम विपन्न परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिन्ता है।”

“भाई ! आप भूल रहे हैं। आप बलवान और साहसी हैं तो क्या मैं बलहीन और कायर हूँ ? क्या युवा होने पर भी मेरे अन्दर बल और साहस की कमी है ? मुझे किसी का भय नहीं। मैं अपने भुजबल से शत्रु का सामना कर सकता हूँ। इसलिए मेरे सम्बन्ध में आप अनावश्यक चिन्ता मत कीजिए। अपने महल में जाइए और सुख की नीद सो जाइए।”

युगवाहु के उत्तर में रुखापन था। रौद्रता में विनय का लोप हो गया था। मणिरथ ने विवाद को आगे बढ़ाना उचित न समझा। उसने युगवाहु से कहा—“भाई ! अब मैं तुमसे बल और बुद्धि दोनों में हार गया हूँ। मैंने

निरर्थक चिन्ता की। सिंह-कुल में सिंह ही उत्पन्न होते हैं, गीदड़ नहीं। बहुत जोर से प्यास लगी है, मार्ग से थक भी गया हूँ इसलिए थोड़ा पानी पिला दो। फिर मैं किले को लौट जाऊँगा।”

अतिथि की प्यास बुझाना अपना धर्म है। यदि अतिथि के मन में ईर्ष्या की कोई आग भी जल रही हो तो भी उसे बिना पानी पिलाये भेजना उचित नहीं होता। इसलिए निःशंक भाव से युगबाहु मणिरथ को पानी पिलाने के लिए उठा, लेकिन वह सुराही से पानी निकालने के लिए झुका ही था कि मणिरथ ने उसके सिर पर तलवार का वार कर दिया। तलवार पड़ते ही युगबाहु के सिर से रक्त की धारा बह निकली। तलवार का विष धीरे-धीरे युगबाहु के शरीर में फैलने लगा और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मुँह से कुछ अस्पष्ट स्वर निकला—“अरे नराधम ! अपने छोटे निहत्थे भाई के साथ ऐसा विश्वासघात ! यदि तुम वीर होते तो मेरे हाथ में भी तलवार देकर अपनी वीरता दिखाते।”

मणिरथ खून से लथपथ तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर भाग निकला। शिविर में हाहाकार मच गया। मणिरथ का पीछा करके पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। रक्षकों ने अपनी तलवारे निकाल ली और प्रलय का एक भयानक दृश्य अनेक तलवारों के मध्य होने की आशंका से वातावरण काँपने लगा। □

: पन्द्रह :

मदनरेखा ने जब पति को आहत अवस्था में देखा तो वह मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दूसरी ओर शत्रु से बदला लेने के लिए युगवाहु बार-बार उठने का प्रयत्न कर रहा था, परन्तु उठ पाने में अपने को असमर्थ पाकर बुदबुदा रहा था—‘छली मणिरथ, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो तुम्हें जीवित वापस नहीं जाने देता।’ फिर उसने मदनरेखा को पुकारा—“मदनरेखा ! तुमने मुझसे कहा था न कि उस पापी से मत मिलो, उसकी भावना विकारपूर्ण है, इसलिए किसी अनर्थ की सम्भावना है। तुम्हारा कहना न मानने का फल मैं भोग रहा हूँ, मदनरेखा ! पानी .. पा।” होश में आकर मदनरेखा पानी लेकर दौड़ी। उसने पानी पिलाकर पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। युगवाहु कह रहा था—“मदनरेखा, अब तुम्हें अनाथ जानकर वह तुम्हारा सतीत्व छूटने के लिए नाना प्रकार के भय, भेद दिखायेगा। तुम्हें न मालूम कैसे-कैसे अत्याचार सहने पड़ेंगे। अपना सतीत्व बचाने के लिए तुम जितनाही प्रयत्न करोगी, वह कामान्वय तुम्हें उतना ही अधिक कष्ट देगा। जब उसने अपने सहोदर भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुम्हारे साथ न जाने

कैसी-कैसी क्रूरता करेगा ? लेकिन मन छोटा मत करना मदनरेखा ! चन्द्रयश आज चाहे छोटा हो, लेकिन बड़ा होने पर अपने माता-पिता पर किये गये अत्याचार का बदला अवश्य लेगा । वह वीर है, तुम्हारा अपमान कभी सहन नहीं कर सकता ।” युगबाहु क्रोध तथा विष की पीड़ा से तडपते हुए बडबडा रहा था—“यदि वह भाग न जाता तो मैं उसे जीवित नहीं लौटने देता ।”

मदनरेखा के भीतर एक चेतना जाग्रत हुई—‘पति अब मरणासन्न है । यदि क्रोध और मोह की अवस्था में उन्होंने प्राण छोड़ दिये तो उनका परलोक विगड जायगा । इस समय मुझे उनकी सुगति के लिए कोई उपाय करना चाहिए । राग-द्वेष में यदि उनके जीवन का अन्त हो गया तो अगले भव में न जाने कैसी-कैसी यातनाएँ उन्हें भोगनी पड़ेगी । सहर्धमिणी होने के नाते मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पति का परलोक न बिगडे क्योंकि मनुष्य जिस भावना से प्राण त्यागता है, उसी की पूर्ति के लिए उसे अनेक जन्मों में भटकना पड़ता है । वह अनेक योनियों में बार-बार जन्म लेकर यातनाएँ सहता रहता है ।’ यह विचार कर अपने मन को दृढ करके मदनरेखा ने मृत्यु-शय्या पर पड़े युगबाहु को धर्मोपदेश सुनाना चाहा किन्तु कोलाहल के मारे उसका स्वर पति के कानों तक पहुँच पाना असम्भव था । उसने सोचा—“पति तो चन्द क्षणों के मेहमान है । यदि जेठ को भी हत्या कर दी गई तो

हत्या के बदले हत्या करने से क्या लाभ ? अतः विवेक-बुद्धि से उसने पहरेदारों और सामन्तों से कहा—
 “सावधान ! यदि तुम लोग अपने स्वामी का हित चाहते हो तो घातक को मार डालने या पकड़ने से क्या लाभ हो सकता है ? इसलिए जो अपराध राजा ने किया है वह तुम लोग मत करो । यदि तुमने उनकी हत्या भी कर दी तो मेरे पति के प्राण तो लौटने वाले हैं नहीं ? अतः तुम लोग राजा को मुक्त कर दो और कोलाहल वन्द करो । वैर कभी भी वैर से शान्त नहीं होता । उसके लिए प्रेम और विवेक चाहिए, धर्म की शरण चाहिए और चाहिए न्याय की तुला ... ।”

युगवाहु को मदनरेखा ने धर्मोपदेश मुनाना प्रारम्भ किया—“प्राणनाथ ! यह समय सासारिक माया-मोह के जाल में फँसकर तडपने का नहीं है । अपने चित्त से राग-द्वेष का विष निकालकर जिनेश्वर देव के कथन पर ध्यान दीजिए । यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह क्षण-भंगुर है तथा अशुचि का भण्डार है । इसमें जीव का निवास भी अशाश्वत है । अतः इस पर ममता भाव नहीं रखना चाहिए । शरीर से जीव कब निकल जायेगा इसका कोई विश्वास नहीं, और फिर मृत्यु भी तो शरीर की होती है देव ! आत्मा की नहीं । जा यह सोचता है कि आत्मा मरता है वह केवल भ्रम में है । जैम वस्त्र पुराने होने पर हम उसे त्याग देते हैं या उसके स्थान पर दूसरा वस्त्र पहन

लेते हैं, उमी प्रकार आयुष्य पूर्ण होने पर यह आत्मा नये शरीर में निवास करने के लिए पुराने शरीर को छोड़ देती है। किन्तु वह तो अजर-अमर एवं अविनाशी है प्राणेश ! उसमें तेरा-मेरा, मोह-ममता, अहंकार-भ्रान्ति जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब कर्म-मैल हैं, जो आत्मा की दिव्य-ज्योति को ढक लेते हैं। इस ससार में स्त्री-पुरुष, सेवक-स्वामी, पिता-पुत्र आदि समस्त नाते झूठे हैं। ये केवल शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर नष्ट होने के साथ ही इनका सम्बन्ध भी नष्ट हो जाता है, फिर इनके लिए मोह क्यों ? मनुष्य धन और धाम, कचन और कामिनी जो कुछ जुटाता है सब अन्त समय में उसका साथ छोड़ देते हैं। केवल धर्म ही एक ऐसा साथी है जो सदा-सर्वदा आत्मा के साथ रहता है। बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट् पृथ्वी पर आए और मरने के बाद मिट्टी में मिल गये। कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पति, कौन पत्नी, कौन सेना, कौन खजाना उनके साथ गया ? वे अकेले ही महायात्रा के लिए चल पड़े। आप भी महायात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं प्राणनाथ ! इसलिए साथी के रूप में धर्म को अपने साथ ले जाइये। मैं या चन्द्रयश कोई भी आपका साथ नहीं दे सकते। नाथ ! कर्म सिद्धान्त कहता है कि जीव को जो भी सुख या दुःख मिलता है वह स्वयं उसके द्वारा किये गये कर्मों का ही फल है। प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है, वह चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने को सुख दे सकता है और

चाहे तो बुरे कर्म करके दुःख भी । सुख-दुःख का कर्ता-भोक्ता आत्मा है । अन्य तो केवल निमित्त है । इसलिए निमित्त को किसी सुख-दुःख का कारण मानकर उसके प्रति राग-द्वेष रखना भूल है । इस तलवार के आघात के लिए आप स्वयं को अपराधी मानिये और यह मानकर चले कि मेरे पूर्वभव के किसी वैर का बदला यहाँ चुकाया गया है । अब शुद्ध चित्त से धर्म की शरण में अपने को ले जाइए जिससे भविष्य में आपको अन्य सासारिक कष्टों का सामना न करना पड़े । नाथ ! आपकी यह जीवन-लीला कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जायेगी । इसलिए शेष समय के एक-एक क्षण को अमूल्य मानकर उसे ऐसे मार्ग में लगाइए जिससे आत्मा का उद्धार हो सके । जानकर या भूल से आप द्वारा जो दुष्कर्म हो गये हैं उनके लिए सच्चे मन से पश्चात्ताप करिये तथा ज्ञानियों द्वारा बताये गये धर्म की शरण में जाइये । ऐसा करने से आपको सुगति की प्राप्ति होगी । प्राणनाथ ! आप वृथा क्रोध मत कीजिए ।” सती मदनरेखा साहस की देवी बनकर यह सदुपदेश पति के कल्याण हेतु दे रही थी ।

“अत्याचारी के अत्याचारों का बदला लिए बिना मुझे मत मरने दो मदनरेखा ! मेरी अनुपस्थिति में वह दुष्ट तुम्हारी राह में हर समय काँटों का जाल बिछाता रहेगा ।”

“प्राणनाथ ! जीवन और मृत्यु किसी भी मनुष्य या

अन्य प्राणी के कारण नहीं होते । यह तो कर्म की लीला है । आदमी तो केवल एक बहाना है । आप मेरे प्रति राग और भाई के प्रति द्वेष से मुक्त होकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करें । मुझे भी तो अपने पापों का फल भोगना है । उससे कोई कैसे बच सकता है ? पति शरीर की रक्षा कर सकता है, किन्तु कर्म के दण्ड को वह कम नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में सभी आत्माएँ स्वतन्त्र हैं । आपका और हमारा सम्बन्ध तो केवल शरीरिक है प्राणनाथ ! आप ही विचारिए, यदि मैं नहीं होती तो क्या प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले भाई आपकी हत्या पर उतारू होते ? धिक्कार है कामदेव को, धिक्कार है रूप और यौवन को । मेरे सौन्दर्य ने ही भाई के हृदय का स्नेह-स्रोत सुखाकर उसमें द्वेष की आग लगा दी । अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे प्रति राग और भाई के प्रति द्वेष त्यागकर अब आप धर्म का स्मरण कीजिए—

“आत्मा ने अब तक अनेक शरीर धारण किये हैं । जो अज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता वही मृत्यु से भयभीत होकर शरीर के वृथा मोह में पड़ जाता है और अधम गति को प्राप्त कर नारकीय यातनाएँ भोगता है । ज्ञानी लोग तो मृत्यु को एक उत्सव मानते हैं नाथ ! आप पत्नी, पुत्र, परिवार या अन्य सम्बन्धों को छोड़कर समाधि भाव रखकर देव, गुरु और धर्म में चित्त लगाकर अनासक्त भाव से नश्वर शरीर को त्यागिये । मैं महायात्रा के लिए

आपको धर्म का पाथेय प्रदान कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करे नाथ !”

मदनरेखा के उपदेश से युगबाहु का क्रोध शान्त हो गया। “मदनरेखा ! मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। धर्म ही सबसे बड़ा मंगल है। ससार का कोई भी जीव मेरा शत्रु नहीं, मैं सबका मित्र हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा-याचना करता हूँ। शरीर से आत्मा का सम्बन्ध छूट रहा है। मेरी आत्मा मुक्त आकाश में तेजोमय होकर विचरण करेगी। अच्छा... अब... !”

युगबाहु ने मदनरेखा की गोद में समाधिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिये। युवराज की खुली आँखें प्रश्न करती रही—अपना कौन है ? किन्तु किसी को भी साहस न हुआ जो उनकी आँखों के इस प्रश्न का उत्तर दे सके।

: सोलह :

युगबाहु की मृत्यु के पश्चात् मदनरेखा खिन्न रहने लगी । उसे अपना सौन्दर्य ही नहीं जीवन भी व्यर्थ लगने लगा और श्वास का एक-एक क्षण एक-एक युग के समान बीतता । वह सोचती थी—‘जिस पति को रिझाने के लिए मैं श्रृ गार करती थी वे तो सदा के लिए रूठ गये । अब कौन इन अलको मे देर तक अपनी अँगुलियाँ फँसाये, मेरे मुख की ओर अतृप्त नयनो से देखते हुए मुस्कान से लवालब भरे अधरो पर मोहित होगा ? यह सुन्दरता भी कितनी निगोडी निकली । इसी के कारण मणिरथ जैसे पुण्यात्मा के हृदय मे काम-विकार आया, और यह प्राणनाथ की मृत्यु का कारण बन गई । अब तो यह बिलकुल व्यर्थ है । इस शरीर को अब जीवित रखने से भी क्या लाभ ? नाहक महाराज का मन नाना प्रकार के विकारो से ग्रस्त रहेगा और सारे कुल के विनाश का कारण मैं बन जाऊँगी । यदि इसकी रक्षा करती हूँ तो शील नष्ट होने की आशका है और शील की रक्षा का यत्न करूँ तो कुमार चन्द्रयश के प्राण सकट मे पड जायेंगे । यदि अपने प्राणो का अन्त कर दूँ तो मेरे शील और पुत्र दोनो की रक्षा हो जायेगी ।’ ऐसा वह सोच ही रही थी कि सहसा

एक विचार मन में कौंध गया—‘मैं अपने प्राणों का अन्त करने के लिए स्वतन्त्र तो नहीं हूँ ? मेरे गर्भ में बालक है । यदि मैंने आत्म-हत्या की तो वह भी मर जायेगा । माता का कर्तव्य गर्भस्थ बालक की रक्षा करना है । इसलिए इसके सिवा किसी और उपाय के बारे में सोचना चाहिए ताकि सतीत्व की भी रक्षा हो जाय और पुत्र के प्राण भी सकट में न पड़े ।’

कुछ देर तक विचार द्वन्द्व चलने के पश्चात् मदनरेखा ने निश्चय किया—‘क्यों न वन में भाग जाऊँ ? यदि मैं वन में चली गई तो कुमार चन्द्रयश के प्राण भी बच जायेंगे और मैं अपने सतीत्व की रक्षा भी कर लूँगी तथा गर्भस्थ बालक भी सुरक्षित रहेगा । यही सबसे उत्तम उपाय है । इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय मेरी रक्षा नहीं कर सकता ।’

मदनरेखा इस निश्चय पर दृढ़ हो गई किन्तु प्रश्न यह था कि बाहर निकले तो कैसे ? यदि उसके वन जाने की बात किसी को ज्ञात हो गई तो वे उसे ऐसा करने नहीं देंगे और यदि चुपचाप भागने का प्रयत्न करूँ तो पहरेदार रोक लेंगे । राज-परिवारों का जीवन वन्दियों से भी बदतर है । आज तक मैं राजपरिवार की बहू होने के कारण अपने को सुखी मानती थी किन्तु जब आजादी का सवाल मेरे सामने आया तो ज्ञात हो गया कि राजकुल की स्त्रियाँ

स्वतन्त्र नहीं है। उन्हें महल में रहते हुए एक प्रकार से कारावास का दण्ड दिया गया है।

मदनरेखा यह सोच रही थी कि उसका पुत्र चन्द्रयश वहाँ आ पहुँचा। जैसे ही उसने सुना कि उसके पिता युगबाहु के सिर पर खड्गाघात हुआ है तो वह वैद्यों के साथ वन-निवास तक आया, किन्तु जब उसने विलाप करती हुई जननी से यह सुना कि उसके पिता के प्राण-पखेरू उड़ गये हैं तो वह पिता के शव के पास जाकर रोने लगा... । किन्तु धीरे-धीरे मदनरेखा के समझाने पर रोना छोड़कर पिता के शव की रक्षा एवं अन्तिम सस्कार का प्रबन्ध करने में वह लग गया।

सारा वातावरण अस्त-व्यस्त हो रहा था। मदनरेखा मन में सोच रही थी—‘जिस पति के दर्शन के लिए आँखें पल-पल तरसती रहती थी, जिनकी कृपा दृष्टि के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा कष्ट झेलती थी, आज उन्हें असहाय छोड़कर भागने की चेष्टा कर रही हूँ?’ बार-बार उसकी आँखों के सामने पति का चेहरा आ जाता था और वह आँखों से गिरने वाली अश्रुधारा को रोक नहीं पाती थी। उसने अपने को सँभाला तथा चारों ओर देखा—कोई रो रहा है तो कोई अन्त्येष्टि-क्रिया का प्रबन्ध कर रहा है, कोई कुमार को सान्त्वना दे रहा है तो कोई दिवंगत युवराज के शौर्य और बल की प्रशंसा कर रहा है। किन्तु सब लोग जैसे अनाथ हो गये हैं। किसी को दूसरे

की सुध-बुध नहीं। मदनरेखा ने सोचा—‘भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर है। जो होना था सो हो गया। चन्द्रयश की रक्षा करना भी अब उतना आवश्यक नहीं रह गया है। वह अपनी रक्षा करने में थोड़ा-सा समर्थ भी हो गया है। इसलिए यह अवसर हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए।’

यह निश्चय करके वह पति के शव को अन्तिम प्रणाम करते हुए, धर्म-ध्वज के साथ निकल गई। उसके पाँवों में एक अजीब फुर्ती आ गई थी। किसी प्रकार की मार्ग की कठिनाई या अज्ञानता के प्रति वह चिन्तित नहीं थी। केवल उसके सामने राह थी—

“चलता चल राही

कही न कही मजिल तेरा इन्तजार कर रही है।”

यदि थककर सो गये तो सपनों का स्वर्ग मिल जायेगा, सारी थकान भूलकर सोये ही रह जाओगे। फिर तुम्हारी कहानी हर एक राही की जुबान पर होगी।

मदनरेखा कभी जमीन पर नगे पाँव पैर भी नहीं रखती थी। फूलों की सेज भी उसे चुभती थी। वही आज धर्म की रक्षा के लिए काँटों से भरे बीहड़ रास्ते में नगे पाँव चल रही है। समय का विधान कोई नहीं जानता—जो एक दिन राजा है, उसे एक बनकर दर-दर भटकना पड़ता है। जो कभी पर्यंक पर शयन करते हैं, आपत्ति के

दिनों में उन्हें भूमि को शीय्या बनाना पड़ता है। जो सुस्वादु भोजन करते हैं उन्हें कन्दमूल खाकर और झरनों का जल पीकर रहना पड़ता है। जो कभी राजसी वस्त्र पहने आभूषणों से सजे रहते हैं, उन्हें गुदडी से अपनी लाज ढकनी पड़ती है। आज यही मदनरेखा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वह ऐसी राह पर चल पड़ी थी जिसका कोई ओर-छोर नहीं। वह सारे राज-सुख भोग सकती थी किन्तु सतीत्व की रक्षा के लिए दुनिया के सारे कण्टो को भी उसने चुनौती दे दी।

अब मदनरेखा के शरीर पर राजसी वस्त्र न होकर दासियों के वस्त्र थे। रात का समय था। अनेक भयावने शब्द मदनरेखा के कानों से प्रवेश कर उसके हृदय को वेध जाते थे। किन्तु अँधेरी रात में भी बिना किसी कण्ट की परवाह किये वह मनस्विनी चली जा रही थी। उमने रास्ता बदल लिया, इस भय से कि कहीं उसकी खोज में कोई आता न हो। मदनरेखा चलती जा रही थी। अँधेरा धीरे-धीरे कम होने लगा। उसके सामने सिंह गरज रहा था और मदनरेखा मन ही मन सोचती हुई जा रही थी— 'ये हिंसक पशु भी मनुष्य से श्रेष्ठ है। ये भौतिक शरीर को नष्ट तो कर देते हैं किन्तु किसी के शील का अपहरण तो नहीं करते। चाहे यह सिंह मेरे शरीर को खा जाय किन्तु इससे शील भग होने का तो कोई भय नहीं है।'।

धीरे-धीरे वह सिंह के समीप पहुँच गई, किन्तु सिंह

उसको मारने की अपेक्षा उसके सामने आकर अनेक लीलाएँ करने लगा। सच है यदि किसी के प्रति मन में वैर-भाव न हो, मैत्री हो तो बुरे से बुरे और क्रूर से क्रूर जीव भी मित्र बन जाते हैं। यह शील और अहिंसा का ही प्रताप है कि सिंह जैसा हिंसक पशु भी आत्मीयता का व्यवहार करने लगा। इस परिस्थिति ने मदनरेखा के मन में धर्म की आस्था को और मजबूत कर दिया। कुछ आगे चलने पर मदनरेखा को जोर की भूख लगी। वृक्षों में लगे हुए बनैले फलों से उसने अपनी भूख मिटाई और झरने का जल पीकर प्यास बुझाई। वह चलती चली जा रही थी। उसके कोमल पैरों में छाले पड़ गये थे। फिर भी उसमें साहस की कमी नहीं थी। कभी-कभी थकावट दूर करने के लिए थोड़ा बैठकर वह विश्राम कर लेती थी। केवल इसलिए कि गर्भस्थ बालक पर इस अचानक श्रम का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। चलते-चलते सन्ध्या हो गई। सूर्य अस्ताचल को चल पड़ा, तारे आकाश में झिलमिल कर आने लगे, यह सन्देश देने के लिए कि अब विश्राम करो। आकाश की ओर आँखों के जाते ही वे आँसू से भर गईं। कभी मदनरेखा इन्हे पति के साथ प्रासाद-काष्ठ पर खड़े होकर गिना करती थी और जब पति नहीं आते थे तो वह इनसे उनका समाचार पूछती थी। आज वे ही तारे उसके इस कठिन समय में सान्त्वना का एक शब्द भी नहीं कह सकते ? वे एकाएक मौन क्यों हो गये ? क्या

मदनरेखा ने जिन्हें अपना सखा बनाया था वे इतनी जल्दी उसे भूल गये ? किन्तु इनका भी कोई दोष नहीं, विपत्ति के समय सारे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं ।

रात्रि का सुहाना समय था । समीप ही एक लता गृह था । घोंसलो में पक्षी विश्राम करते हुए अपनी पारिवारिक बातें कर रहे थे । मदनरेखा उन्हीं के सुख में प्रसन्न होती हुई लतागृह में विश्राम करने की दृष्टि से आई । मार्ग की थकान के कारण वह सो गई । राज-सुख फिर उसे याद आया—वह अनेक गीत-वाद्य यन्त्र सुनकर सोने जाया करती थी । दास-दासियाँ उसकी सेवा करते थे । युगबाहु से बातें करते-करते वह उनकी गोद में सो जाती थी । उनके शरीर की ऊष्मा से वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थी, न कोई भय न आशका । किन्तु आज वह हिंसक जन्तुओं से घिरी हुई अकेली सो रही है । यदि रात्रि में—प्यास लगे तो पानी की बूंद भी बिना सरोवर तक पहुँचे नहीं मिल सकती । लेकिन उसके इस विचार को एक दूसरे विचार ने काट दिया—“वहाँ अनेक आशकाएँ थी तो यहाँ स्वावलम्बन और स्वतन्त्रता है ।”

: सत्रह :

रात ढलने लगी थी। मदनरेखा को धीरे-धीरे प्रसव वेदना होने लगी और रात ढलने के साथ ही वह बढ़ती गई। प्रसव नारी के लिए पुनर्जन्म है। इस पीड़ा को बाँझ नहीं, सन्तान को जन्म देने वाली कोई सौभाग्यशालिनी स्त्री ही जान सकती है। असह्य वेदना के समय में उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता थी, किन्तु उस निर्जन वन में सिवा वृक्षों और पशु-पक्षियों के कौन था ? मदनरेखा को बहुत पीड़ा हुई, राज्य के सारे स्वजन, परिजन याद आये, कुमार चन्द्रयश का जन्म याद आया, जत्र राज-वैद्य और अनेक दास-दासियाँ उसकी सेवा में उपस्थित थे, किन्तु आज ? वह असहाय है, उसकी पीड़ा बाँटने वाला कोई नहीं, केवल परमात्मा का स्मरण करती हुई वह प्रसव-वेदना सहती रही।

रात समाप्त हो गई। प्रकृति ने श्याम वस्त्र छोड़कर अरुणोदय का गुलाबी वस्त्र धारण कर लिया। कलियाँ खिलने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, एक सुखद शोर सारे वातावरण पर छा गया। एक असह्य पीड़ा से मदनरेखा काँप गयी और एक सर्वांग सुन्दर पुत्र को उसने जन्म दिया। पुत्र का मुख देखते ही वह सारी वेदना भूल गई।

उसका मुखमण्डल प्रातः कमल की भाँति खिल गया। उसे युगबाहु याद आये, राजवैभव याद आया—आज यदि युवराज होते तो सारा नगर शहनाड्यो से गूँज उठता, हीरे-मोती लुटाये जाते, सामन्तो को बड़े-बड़े पुरस्कार दिये जाते और युवराज तो खुशी से फूले न समाते। पुत्र का मुख चूमते हुए उस अबोध शिशु से वह कहने लगी—“तुम बड़े भाग्यवान् हो, राजमहल में जन्म लिया होता तो वहाँ कृत्रिम उत्सव मनाया जाता। किन्तु आज यहाँ प्रकृति तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने में लगी हुई है। कस्तूरी की गन्ध से महकती वायु, कलियों को चूमते हुए भ्रमर और मंगलगान करते पक्षीगण तुम्हारे आगमन की सूचना सबको दे रहे हैं। इसी स्थान की महिमा है कि अपने शील के साथ-साथ मैं तुम्हारी रक्षा कर सकी। तुम कितने पुण्यात्मा हो! ऐसे पवित्र और शुद्ध वातावरण में तुम्हारा जन्म हुआ, जहाँ प्रेम और आत्मीयता का ऐश्वर्य बिखरा हुआ है। स्वर्ण तुल्य परागो को लुटाकर फूल अपनी आत्मीयता दिखा रहे हैं। जब तुम गर्भ में थे, तुम्हारे कारण ही मेरे भीतर इतने साहस का संचार हुआ। जिस प्रकार सूर्य सारे ससार को प्रकाशित कर रहा है, तुम भी अपने कुल को प्रकाशित करो।” मदनरेखा ने देखा, वह अबोध शिशु जैसे उसकी सारी बातें बड़ी तन्मयता से सुन रहा था।

सूर्य की किरणें आकाश में फैल गईं जिससे दिशाये

आलोकित हो गई। मदनरेखा ने विचार किया कि प्रसव के बाद मुझे स्नान कर लेना चाहिए। किन्तु समस्या यह थी कि जब तक वह स्नान करके लौटे तब तक नवजात शिशु की रक्षा कौन करे ? कुछ देर के असमंजस के बाद उसने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर झोली बना दी और उसमें शिशु को रखकर एक पेड़ की डाली से लटका दिया। शिशु का मुख चूमकर वह सरोवर की ओर चल पड़ी। उसका शरीर चल रहा था किन्तु मन शिशु के पास था। वह बार-बार मुड़कर उसे देखती जा रही थी।

सरोवर पर पहुँचकर मदनरेखा ने अपने वस्त्र उतारे उन्हें स्वच्छ किया और स्नान करने के लिए जल में प्रवेग किया। स्नान करते समय ही उसकी दृष्टि क्रीचमिथुन पर पड़ी जो दूसरे किनारे पर जल-क्रीड़ा कर रहे थे। कभी-कभी वे कमलपत्र के नीचे छिप जाते थे। एकटक कुछ देर तक वह यह लीला देखती रही—‘पति-पत्नी का प्रेम-संसार का सबसे बड़ा मुख है। विना पति के नारी का जीवन निष्प्राण है। यदि इस सरोवर में पानी नहीं होता, कमल नहीं होते तो दूर-दूर से प्यासे क्रीच और भीरे कैसे आते।’ उसके मुँह से एक आह निकल गई—‘विना पुरुष की स्त्री जल रहित नदी-सी प्रतीत होती है। मैंने कौन सा पाप किया था जिससे अममय में ही मुझे पति से रहित होना पड़ा ? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अभागिनी मैं ही हूँ ? क्या दुर्भाग्य मेरे साथ-साथ चल रहा है ?’ यह सोचते हुए

मदनरेखा पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक मदोन्मत्त हाथी कमलनाल खाने के लिए तालाब में अपनी सूंड बढा रहा था, कभी-कभी वह बहुत सारा पानी लेकर अपने ऊपर फेक देता था। उसके कपोलो से मद बह रहा था। उसका मतवालापन देखकर मदनरेखा भयभीत हो गई। वह सरोवर से बाहर निकलकर भागने लगी। हाथी ने उसका पीछा किया। रास्ते की थकान और प्रसव के कारण उत्पन्न शक्तिहीनता ने उसे विवश कर दिया। क्या एक गजगामिनी हाथी का मुकाबला कर सकती है? फिर भी वह साहस बटोरकर भागती रही। मदनरेखा ज्यो-ज्यो भाग रही थी, वह मतवाला हाथी उसे पकड़ने के लिए चिंघाड़ता हुआ भाग रहा था। अन्त में मदनरेखा थककर गिर पड़ी। वह सोचने लगी—‘अब हाथी से प्राण बचाना असम्भव है। मणिरथ और गरजते सिंह के चगुल से तो निकल आई पर यह हाथी मेरे प्राण लेकर ही चैन लेगा।’ वह धीरे-धीरे सरकती हुई एक पेड़ की ओट में आ गई। उसने हाथी का रौद्र रूप देखा—वह क्रोध से पेड़ों में टक्कर मार रहा था। मदनरेखा की आँखों के सामने पृथ्वी काँपने लगी। हाथी की भयंकर चिंघाड़ से उसका हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो इस तेज धड़कन के बाद एकाएक वह बन्द ही हो जायेगा। हाथी उसके निकट ही था। यदि उसने उस पेड़ के टक्कर मार दी जिसके सहारे मदनरेखा खड़ी है तो वह पेड़ के घराशायी

होने के साथ ही मर जायेगी । वह बेतहाशा भागी । हाथी ने फिर पीछा किया । अब आगे भाग सकना कठिन था । काल मदनरेखा की आँखों के सामने नाचने लगा—अब पलक मारते ही हाथी उसके प्राण ले लेगा । अवश्य इसे यमराज ने भेजा होगा । उसका ध्यान शिशु की ओर गया । नवजात शिशु के प्राण माँ के मरते ही निकल जायेंगे । वह परमात्मा का स्मरण करती हुई रुक गई । हाथी उसके समीप आ गया ।

हाथी ने मदनरेखा को अपनी सूँड में उठाकर जोर से ऊपर की ओर उछाला और जोर-जोर से चिघाड़ने लगा । भय के कारण मदनरेखा को मूर्च्छा आ गयी । ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणों में बिजली कौंध रही है या आकाश से कोई सबसे चमकीला तारा टूटकर गिर रहा है । उसी क्षण आकाश-मार्ग से मणिप्रभ नामक विद्याधर अपने विमान में बैठा हुआ मुनि-दर्शन के लिए जा रहा था । उसने मदनरेखा की आकृति को देखा साथ ही उसे ऊपर की ओर सूँड उठाये एक हाथी पृथ्वी पर दिखाई दिया । विद्याधर के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई । वह सोचने लगा—‘इस मतवाले हाथी ने किसी मनुष्य को ऊपर उछाल दिया है, यदि यह पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हाथी उसके प्राण ले लेगा, इसलिए इसको धरती पर गिरने से पहले ही बचा लेना चाहिए । मरते प्राणी को जीवन दे देना सबसे बड़ा अभयदान है । मैं एक शुभ कार्य के लिए

जा रहा हूँ, उसके साथ ही एक और शुभ कार्य हो जाय तो कितना अच्छा होगा ।”

इस प्रकार सोचकर विद्याधर ने अपना विमान नीचे करके गिरती हुई मदनरेखा को बचा लिया । उसने देखा—‘एक अपूर्व सुन्दरी नारी चेतनाहीन हो गई है ।’ उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा—‘किसी अप्सरा को अपराध के कारण इन्द्र के दरबार से धक्का देकर निकाल तो नहीं दिया गया है । जरूर यह कोई अप्सरा है नहीं तो इतनी सुन्दर स्त्री का पृथ्वी पर क्या काम । यह तो किसी देवता को उसके अनन्त पुण्यो के फल के रूप में ही मिल सकती है । किन्तु इसमें अप्सरा के अन्य लक्षण दिखाई नहीं देते । या यह हो सकता है कि किसी बहुत बड़े कार्य के लिए इन्द्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा हो और अपना कार्य पूरा करके यह इन्द्र सभा में जा रही हो । कितना मनोहर है इसका रूप ।’

अनेक विचाररेखाएँ विद्याधर के मन में उठ रही थी । इतने में मदनरेखा की मूर्च्छा टूटी । वह कांपने लगी—“मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं ? मेरे पति के सिवा मुझे अपनी गोद में रखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है । मुझे तो हाथी ने उछाल दिया था । आपने मुझे क्यों बचाया ?”

मदनरेखा के अद्भुत सौन्दर्य को देखकर मणिप्रभ की करुणा वासना में बदलने लगी—“सुन्दरी ! मैं मणिप्रभ

नाम का विद्याधर हूँ । मैं जब आकाश-मार्ग से जा रहा था तुम विजली की भाँति चमकती हुई किसी अप्सरा-सी जान पड़ी । मैंने पृथ्वी पर खड़े मतवाले हाथी को भी देखा । इसलिए तुम्हारे प्राण बचा लिए कि दूसरे के प्राण बचाना सबका धर्म है ।”

“ठीक है धर्म समझकर आपने मेरे प्राण बचाये तो यह प्राण अब आपका है । आप जैसा चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं । आप एक पुण्यात्मा है । मैं आपकी कृपा का बदला कभी भी नहीं चुका सकती ।”

: अठारह :

मणिप्रभ के भीतर वासना की आग प्रदीप्त हो उठी । वह सोचने लगा—‘यह विपत्ति की सतायी हुई कोई असहाय सुन्दरी है । मैंने इसके प्राण की रक्षा की, उसका यह इतना बड़ा उपकार मानती है । अब इसे अपनी प्रेयसी बनाने में सन्देह क्या है ? नारी बिना किसी सहारे के रह नहीं सकती और जिसको वह अपना सहारा मान लेती है, उस पर अपना तन-मन निछावर कर देती है । सयोग की बात है कि ऐसी अपूर्व सुन्दरी अनायास मेरे विमान में आ गई । अपना भविष्य सुखमय बनाने के लिए स्वयं यह प्रार्थना करेगी ।’ इतने में मदनरेखा ने सम्बोधित किया—
“भाई ! आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया । यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की होती तो मैं पृथ्वी पर गिरकर मर जाती । भाग्य की कितनी बड़ी कृपा है कि मेरी रक्षा के लिए उसने आप जैसा दयालु भाई भेज दिया ।”

“सुन्दरी ! तुम्हारे रूप की गरिमा पृथ्वी पर कौन पहचान सकता है ? गन्धर्व कुल में तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान है । मेरा पूरा परिचय अभी तुम्हें नहीं मिला । सुनो ! वैताढ्यगिरि को दो श्रेणियों के बीच विद्याधरो के ११० नगर हैं । मैं उनका स्वामी हूँ । विद्याधरो के जितने

राजा है उन सबमे, मैं प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ हूँ। बल, वीर्य और कान्ति मे सभी गन्धर्व कुल मेरे समक्ष नतमस्तक है। मैंने स्वेच्छा से उन्हें अभय प्रदान किया है। तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें बिना प्रयास के प्राप्त हो गया। तुम्हारे प्राणों की रक्षा तो हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शेष जीवन सुखपूर्वक बीते। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम भी बिना सकोच पति के रूप में मुझे वरण कर मेरे भव्य महल में ऐश्वर्य-सुख का भोग करो।”

अभागी मदनरेखा मौन होकर सोचती रही—‘मैं मणिरथ के चंगुल से निकलकर मणिप्रभ के चंगुल में फँस गई। यहाँ अकेली हूँ। रक्षक कोई नहीं। यह भी मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता है। यदि मैं पृथ्वी पर गिरकर मर जाती तो ही अच्छा था। सतीत्व नष्ट होने के भय से तो वच जाती। यह चिन्ता भी नहीं होती कि जिस नवजात शिशु को पेड़ की डाल में लटका आई हूँ उसका क्या होगा? जब तक विद्याधर ने मेरा रूप-सौन्दर्य नहीं देखा था, करुणा से प्रेरित होकर बचा लिया। अब रूप पर मोहित होकर मुझे रानी बनने के स्वप्न दिखा रहा है। यदि रानी बनना ही मेरे भाग्य में होता तो रनिवास छोड़कर भयावह जंगल में क्यों आती? युगवाहु की मृत्यु क्यों होती? सौन्दर्य मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। हाय! इस क्षण-भगुर सौन्दर्य ने कैसे-कैसे पवित्र पुरुषों को

भ्रष्ट कर दिया। इसी के कारण मेरे जेठ की बुद्धि भ्रष्ट हुई और इतने दयालु विद्याधर के हृदय में भी विकृति आ गई। हे नियति ! मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रही है ? मैं तो अवला हूँ। द्रौपदी की लाज तुमने बचाई थी। अशोक वन में सीता की रक्षा की थी। क्या मैं इतनी हत-भागिनी हूँ कि तुम्हारे कृपा नेत्र मेरे लिए बन्द हो गये। कुछ भी हो प्राण चले जाने पर भी मैं अपना सतीत्व नष्ट नहीं होने दूँगी। मणिरथ ने पति को मार डाला, मणिप्रभ मुझे मार डालेगा। इससे अधिक क्या हो सकता है। लोक-परलोक तो बना रहेगा।”

“सुन्दरी, क्या सोच रही हो ? यही बात तुम्हें आश्चर्य में डाल रही है न कि मैं एक विद्याधर की पत्नी कैसे बन सकती हूँ। विलकुल सकोच मत करो। यह उच्च पद मैं तुम्हें स्वयं दे रहा हूँ। सचमुच तुम इस पद की अधिकारिणी हो। तुम्हारे सुन्दर मुख पर चिन्ता की रेखाएँ अच्छी नहीं लगती।”

“वीर ! आप क्या कह रहे हैं ? आप वास्तव में मेरे पिता हैं क्योंकि रक्षा करने वाला पिता ही होता है। अपनी पुत्री समझकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने सतीत्व पर अटल रह सकूँ।”

“सुन्दरी ! मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने तुम्हारी रक्षा की, बल्कि मैंने कही से खोई हुई कोई बहुत ही सुन्दर वस्तु प्राप्त कर ली है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा जही ?

मैं तुमको अपनी बहन या पुत्री नहीं पटरानी बनाना चाहता हूँ और विश्वास करो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा। वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न रहो। तुम मेरे साथ चलो।”

“तात ! मैं कोई कुमारी कन्या नहीं। मेरा किसी पुरुष के साथ पाणिग्रहण हो चुका है। एक बार मैं अग्नि को साक्षी कर प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि अमुक के सिवा कोई दूसरा मेरा पति नहीं हो सकता, भाई और पिता ही हो सकता है। मेरे पास जो सम्बन्ध था उसे मैंने आपसे कह दिया।”

“यह मानव कुल का विधान है सुन्दरी ! विद्याधर कुल में इस प्रकार का कोई विधान नहीं। वहाँ अग्नि की प्रदक्षिणा पर प्रतिज्ञा में कोई आवद्ध नहीं। मैं तुम्हें मानव-कुल में नहीं विद्याधर कुल में ले जाना चाहता हूँ।”

“तात ! यह इस जन्म में सम्भव नहीं। मैंने मानव-कुल में जन्म लिया है। मानव-जीवन में चाहे जितने बन्धन हो, नियम हो, विधान हो, उन्हें तोड़कर विद्याधर कुल में नहीं जाना चाहती। हो सकता है आपके कुल में प्रतिज्ञा या साक्षी का कोई विशेष महत्त्व न हो किन्तु पृथ्वी के मानव अपने प्राण देकर भी प्रतिज्ञा और वचन की रक्षा करते हैं।”

“सुन्दरी ! यह मत भूलो कि तुम इस समय मेरे

अधीन हो। तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूँ। भला इसी में है कि अपना हठ छोड़कर मेरे साथ चलो और जैसा कि मैं हृदय से चाहता हूँ, मेरी पटरानी बनकर अपने सारे पिछले दुखों को भूल जाओ।”

यह कहकर मणिप्रभ ने अपने विमान का मुख वैताढ्य-गिरि की ओर कर दिया। जब मदनरेखा ने देखा कि इस समय विद्याधर को मोड़ा नहीं जा सकता तब उसने दूसरे मार्ग का सहारा लिया। उसने कहा—“अच्छा आप यह तो बताइए कि आप इस समय कहाँ जा रहे थे और जहाँ जा रहे थे वहाँ न जाकर वापस क्यों लौट रहे हैं? ठीक है यदि आप भाई या पिता बनना नहीं चाहते तो मैं आपको राजा कह रही हूँ। राजन् ! अपने उद्देश्य से विचलित होना क्या अच्छी बात है? पहले जिस काम के लिए चले थे उसको पूरा कीजिये फिर दूसरा काम कीजियेगा।”

मदनरेखा का कथन सुनकर मणिप्रभ मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि अब सुन्दरी मेरी पटरानी बनकर रहेगी। इसीलिए मेरे व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है और फिर दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है, यही न कि पहले जिस काम के लिए चले थे उसको पूरा कीजिए फिर मुझे पटरानी बनाने की बात सोचियेगा। अब यह अवश्य मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। यह मानकर वह प्रेमपूर्वक बोला—“प्राणप्रिये ! मेरे पिता राजा मणिचूड़ ने साश राजपाट त्यागकर दीक्षा ले ली

है। वे परम ज्ञानी है। भाई के मुख से उनकी ज्ञान-गरिमा सुनकर उनके दर्शन के लिए जा रहा था। सद्भाग्य से मार्ग में तुम मिल गई। तुम्हारा शरीर दुर्बल तथा अशक्त है, इसलिए मन में आया कि पहले तुम्हें महल में छोड़कर सेवा-सुश्रूषा की व्यवस्था कर आऊँ, फिर मुनि-दर्शन के लिए जाऊँ।”

“राजन् ! आपके पिता ज्ञानी और सयमी हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि-दर्शन की महिमा अद्भुत है। पारस के सतसग से लोहा भी सोना हो जाता है। न जाने किस जन्म के पुण्य से आप जंसे दयालु मुझे मिल गये। इस समय आप ही मेरे आधार हैं। यदि मुझे भी मुनि-दर्शन का लाभ करा सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि आपने मुझे मुनि-दर्शन से वंचित रखा तो मैं अपना जीवन त्याग दूँगी।”

“प्रिये ! यह तो बहुत सरल काम है। यदि तुम देव-दर्शन के लिए भी हठ करती तो उसको पूरा करने के लिए मैं अपने सारी शक्ति लगा देता। विश्वास रखो, मणिप्रभ के सामने तुम्हारी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहने पायेगी। यदि तुमने मेरे प्राण भी माँगे तो हँसते-हँसते तुम्हें भेंट कर दूँगा।”

“राजन् ! आप कितने महान हैं !”

मदनरेखा सहित विमान में बैठा हुआ मणिप्रभ मुनि-दर्शन के लिए चल पड़ा। दोनों की प्रसन्नता का कोई

ठिकाना नहीं था। मणिप्रभ भविष्य के सपनों में डूबा हुआ था। मदनरेखा मुनि के आचार-सयम की कल्पना कर रही थी। विश्व के कल्याण के लिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया वे कितने महान् हैं। सम्राट् से सन्त बन जाना, दया और सेवा का अमृत जन-जन को बाँट देना कितनी बड़ी महानता है। विषय-भोगों के पंक में लिपटा हुआ मनुष्य वासना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के अत्याचार करता है। दूसरों को पीड़ा देता है। परन्तु ये सयमी पुरुष। कितना महान् है इनका जीवन। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सब में समभाव। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों का पूर्णतया परित्याग। तलवार की धार पर चलने वाला इतना कठिन व्रत। फिर भी हृदय में कितना आनन्द। कितनी शान्ति। ऐसे पुरुषों का दर्शन कर क्या मेरा जीवन धन्य नहीं हो जायगा ?

मणिप्रभ ने मौन भग किया—“प्रिये ! तुमने अपना नाम नहीं बताया। क्या इस स्वप्न-सुन्दरी का सुन्दर-सा नाम जान सकता हूँ ?”

“राजन् ! मेरा नाम मदनरेखा है। नाम इतना बड़ा पर भाग्य के नाम पर विपदा ही विपदा।”

“कितना सुन्दर नाम है। चिन्ता मत करो मदनरेखा, अब तुम्हारा जीवन बदल जायेगा।”

“यही तो मैं भी चाहती हूँ राजन् ! यह नारकीय जीवन बदल जाय, तभी सुख और शान्ति मिलेगी।”

“मदनरेखा ! क्या तुमने कभी आकाश से पृथ्वी को देखा है ?”

“राजन्, आकाश से पृथ्वी को तो नहीं, पृथ्वी से आकाश को अवश्य देखा है। लोगो को कहते सुना है— आकाश शून्य है, उसका जो इतना सुन्दर और सुहावना रूप दिखाई देता है, वह एक मायाजाल है। उसके पास जाने पर कुछ भी नहीं मिलता। उसमें विचरण करने वाले स्थिर नहीं रहते। उनका मन चंचल होता है। कई वसेरों में निवास करते हैं, कई नदियों और सरोवरो का जल पीते हैं, किन्तु इतने पर भी जब उनकी प्यास नहीं बुझती तो तडफडाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और पृथ्वी के दयालु जीव उन्हें उठाकर नया जीवन देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं।”

“यह सब तुमने दूर से सुना है मदनरेखा।”

“और अब पास से देख रही हूँ।”

“क्या यह सच नहीं कि आकाश में विचरने वाले उन्मुक्त हैं।”

“वह उन्मुक्तता किस काम की राजन् ! जो किसी के काम न आये ? पृथ्वी का जीवन सचमुच महान् है। वहाँ तृष्णा के बाद तृप्ति तो मिल जाती है किन्तु यहाँ तो तृप्ति नाम की कोई वस्तु नहीं। उसके लिए पृथ्वी पर ही उतरना पड़ता है।” □

: उन्नीस :

विमान पृथ्वी पर उतरा, तपोवन के समान उस सुरम्य वातावरण में जहाँ मणिप्रभ के दीक्षित पिता विराजमान थे । मणिप्रभ और मदनरेखा दोनों मन-ही-मन प्रसन्न थे । मणिप्रभ सोच रहा था—“सुन्दरी की इच्छा पूर्ण करके मैंने इसका मन जीत लिया । यहाँ से लौटकर आसानी से इसे पटरानी बना लूंगा ।” मदनरेखा सोच रही थी—“सयमी पिता के समक्ष उसके सतीत्व को कोई खतरा नहीं । यहाँ तो भयभीत से भयभीत प्राणी भी अभय प्राप्त करता है ।”

चारों ओर शान्ति का साम्राज्य था । श्वेत वस्त्रधारी मुनिराज एक शिला पर विराजमान थे । प्रवचन-पीयूष की धारा बह रही थी । श्रोतागण बड़े मनोयोग से उसमें अवगाहन कर रहे थे । बीच-बीच में यदि किसी के मन में कोई शका उठती थी तो उसका वही समाधान हो जाता था । मणिप्रभ और मदनरेखा दोनों मुनि को वन्दना करके सुख-शान्ति पूछकर बैठ गये । सयमी पुरुष की वाणी में बड़ा ओज था । शास्त्रों का सन्दर्भ देकर वे प्रत्येक तथ्य की पुष्टि कर रहे थे । उनके उन्नत ललाट पर ब्रह्मचर्य का तेज दमक रहा था । दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि उससे

दृष्टि मिलाने का साहस नहीं होता था। वाणी से प्रकट होता था कि उनका हृदय शान्ति और करुणा से लबालब भरा था। वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पंचमहाव्रत की परिपालना कर रहे थे। उनके जीवन का ध्येय था—सर्व प्राणियों को अभयदान देकर मोक्ष प्राप्त करना। ललाट पर अद्भुत तेज के बीच अनुभव की रेखाये खिंची हुई थी। कितनी प्रभावपूर्ण उनकी वाणी थी कि जिसको सुनकर सबके कान तृप्त हो रहे थे। न किसी को भूख-प्यास की चिन्ता, न घर-परिवार के लिए उद्वेग। शान्ति ही शान्ति।

प्रवचन समाप्त हुआ। मंगल-पाठ के पश्चात् व्यक्तिगत-दर्शन-लाभ के लिए जन-समूह उमड़ पड़ा। मदनरेखा और मणिप्रभ की बारी बाद में आई। मुनिराज ने कुशल-क्षेम पूछा। मणिप्रभ मौन था। अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मुनिराज मणिप्रभ और मदनरेखा के मन की बात समझ गये—मणिप्रभ का मन उद्वेलित था कि यह समय शीघ्र समाप्त हो जाय और अप्सरा-सी मुन्दरी को अपने महल में ले जाकर वह सुख-भोग का आनन्द प्राप्त करे और मदनरेखा यह सोचकर मेरे पास आई है कि उसके सतीत्व की रक्षा हो जाय। मणिप्रभ मदनरेखा को पत्नी बनाने की जितनी जल्दी में है, वह उससे भी जल्दी अपने सतीत्व की रक्षा चाहती है। मुनिराज ने इस द्वन्द्व को जानकर दोनों को बैठने का संकेत करते हुए “दया-

पालो" शब्द कहा, और उनके बैठ जाने पर मुनि ने प्रसंगोचित उपदेश देना आरम्भ किया—"संसार की माया बड़ी प्रबल है। किसी भी हालत में उससे छूट पाना असम्भव है। वह मनुष्य की इन्द्रियो के माध्यम से अपना काम पूरा करती है। आँख किसी रूप को देखती है, त्वचा उसके स्पर्श के लिए व्याकुल हो जाती है, जिह्वा उसका स्वाद चखना चाहती है, कान उसका मधुर शब्द सुनना चाहता है, नासिका उसकी सौधी गन्ध के लिए व्याकुल हो जाती है। सभी इन्द्रियाँ मिलकर सोये मन को जगाने लगती हैं। मन विकारग्रस्त हो जाता है। और जहाँ काम-विकार आया कि मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह उचित या अनुचित के भेद को भूलकर कामातुर हो जाता है। उसे असह्य पीडा होती है और वह इस मृगतृष्णा से व्याकुल हो जाता है। दूसरी ओर जो इन्द्रियो को वश में करके सयम धारण कर लेता है उसे परम शान्ति और सन्तोष मिलता है। शास्त्र कहता है—जो मनुष्य दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानता है, वही चतुर है, ज्ञानी है, विवेकी है। दुनिया उसी की पूजा करती है। दूसरी बात यह भी है कि भोगो से इन्द्रियाँ कभी तृप्त नहीं होती। विषय वासना एक अग्नि है जिसमें ज्यो-ज्यो भोग का घी पड़ता जायेगा वह बढ़ती ही जायेगी। यदि उसे बुझाना है तो उसे सयम के जल में पूरी तरह डुबो देना होगा। वास्तव में वासना

से छूटने का यही मार्ग है। और वासना के दूर जाने के बाद मनुष्य जिस स्थिति पर पहुँच जाता है वही मोक्ष है। वह नारी धन्य है जो पर-पुरुष की कामना नहीं करती। सतीत्व से बढ़कर नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो स्त्री भली-भाँति अपने सतीत्व की रक्षा करती है, वह माया के बन्धनों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करती है। नीति विशारद कहते हैं स्त्री में पुरुष की अपेक्षा सात गुना कामशक्ति अधिक होती है। यदि वह समय छोड़कर विषय-भोग के पीछे भागने लगे तो ससार में आग लग जायेगी। उसके प्रत्येक हाव-भाव, मान, क्रोध आदि पुरुष को रिझाने के अस्त्र हैं। किन्तु जो पुण्यशीला नारी इन अस्त्रों को फेंककर धर्मचरण में अपना मन लगा देती है वही संसार की माता यानी रक्षिका बन पाती है। तब उससे शक्ति का महान् स्रोत फूट पड़ता है। वह भूले हुए को मार्ग बता सकती है, रक को राजा बना सकती है और आग में झुलसते को शान्ति और शीतलता दे सकती है।”

मुनि के सारगर्भित उपदेश को सुनकर मणिप्रभ का काम-विकार नष्ट हो गया। उसके हृदय की दुर्भाविता उसी प्रकार मिट गई जैसे सूर्य के आते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है। वह मदनरेखा के प्रति किये गये अपने व्यवहार के लिए मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगा। वह अपने को धिक्कारने लगा—‘मैं नभचर होकर एक भूचरी के रूप

पर पागल हो गया, काम भी कितना बली है। इस सती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मुझे भाई और पिता तक कहा, किन्तु मेरा विकार शान्त नहीं हुआ। सच है, कामान्ध हो जाने पर वहन, बेटी और माँ में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। सारा ससार नारीमय दीखता है। इसीलिए तो शास्त्रज्ञों ने एकान्त में पर-स्त्री से मिलने के लिए मना किया है। यदि मेरे साथ ही इस पतिव्रता की भावना भी डिग गई होती तो मैं धर्म से पतित होकर अपने उज्ज्वल कुल के कलक का कारण बन जाता। कितनी निपुणा है कि वह अपनी रक्षा के लिए ही किसी-न-किसी उपाय से मुझे यहाँ ले आई। इसने अपने सतीत्व की रक्षा तो की ही, मुझे भी पतित होने से बचा लिया।” यह सोचते हुए हाथ जोड़े मणिप्रभ मुनि के सामने खड़ा हुआ।

“प्रभो ! इस सती के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर मैं पतित होना चाहता था, किन्तु आपके पास लाकर इसने मुझे घोर नरक में गिरने से बचा लिया। आपके धर्मोपदेश से मेरी दुर्भावना सदा के लिए मिट गई और अपने किये गये पाप के लिए मुझे बहुत खेद है। आपके सामने व्रत लेता हूँ कि अपनी विवाहिता पत्नी के सिवा ससार की सभी स्त्रियों को मैं माता और बहन के समान मानूँगा। उनका स्पर्श करना भी पाप समझूँगा।”

“मणिप्रभ ! मनुष्य के पतन के लिए पग-पग पर गड़ढे

बने हुए हैं और उत्थान के लिए पग-पग पर विस्तृत मार्ग भी । जैसा जिसका सस्कार है, वह वैसे ही मार्ग पर चल पड़ता है । जब भी मनुष्य विकारग्रस्त हो उसे अपने कुल की मर्यादा और धर्म का स्मरण करना चाहिए । ऐसा करने पर वह पतित होने से बच जाता है । एक सुन्दरी के रूप पर तुम मोहित हो गये । मैं तुमसे पूछता हूँ—यह रूप-यौवन कितने दिन रहने वाला है ? बुढ़ापा प्रत्येक रूप को नष्ट कर देता है वत्स ! जिस रूप पर मनुष्य लालायित रहता है, वह क्षण-भंगुर है । वृद्धावस्था आने के बाद शरीर की क्या स्थिति बनती है—झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बाल, लडखडाती टांगें, धनुष-सी झुकी कमर, पत्ते से काँपते हाथ मौत का सन्देश देने लग जाते हैं । क्या क्षण भर की इस रूप-जवानी के लिए आदमी इतना पागल हो जाता है ? भोग से रोग उत्पन्न होता है मणिप्रभ ! यदि भोग द्वारा मनुष्य अपने शरीर को क्षीण न करे तो उसकी आयु, ज्ञान, यश और बल बढ़ते हैं और आत्म-कल्याण के साथ-साथ दूसरों के कल्याण का भी निमित्त वह बन जाता है । भूमि पर जन्म लेने वाली एक नारी के हृदय में सयम के प्रति इतना लगाव था और तुम पुण्यलोक में विचरने वाले विद्याधर कुल में उत्पन्न होकर भी इतने कामासक्त हो गये । परस्त्रीगमन से मनुष्य का यश, धन, बल, आयु सभी नष्ट हो जाते हैं मणिप्रभ ! इससे बड़ा पाप इस संसार में नहीं है । कुलटा स्त्रियों की

दृष्टि कामी पुरुष की प्रत्येक सुन्दर वस्तु पर होती है। वे हाथी के समान बलवान पुरुष को भी शिथिल कर देती हैं। कुबेर के समान धनवान को भिखारी बना देती हैं और सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को इतना हीन कर देती है कि लोग उस पर थूकते हैं, उसका नाम लेना भी पाप समझने लगते हैं। महासागर के बड़े-बड़े भँवरो में डूबकर निकल पाना सम्भव है किन्तु एक बार जो नारी के रूप सागर में डूब गया वह कभी निकल नहीं सकता मणिप्रभ !”

“प्रभो ! यह रहस्य आप जैसे ज्ञानी ही जान सकते हैं और संसार को बता सकते हैं। मेरे अपराधों के लिए आप मुझे दण्ड दीजिए ?”

“मणिप्रभ ! किसी अपराध का सबसे बड़ा दण्ड यही है कि मनुष्य उसे फिर नहीं करे और जो हो चुका उसके लिए सच्चे मन से पश्चात्ताप करे। यदि भविष्य में तुमने अपने मन को पर-स्त्री से बचाये रखा तो ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ तुम्हारे चरण चूमेंगी।”

: बीस :

मुनि का उपदेश सुन लेने के पश्चात् मणिप्रभ मदनरेखा के सामने उपस्थित हुआ। उसके मन में मदनरेखा के प्रति किये गये अपराध के लिए महान् पश्चात्ताप था। वह अपने को अपराधी मान रहा था। कुछ क्षण के मौन के पश्चात् वह मदनरेखा से बोला—“बहिन ! आपके प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर मैंने महान् पाप किया है। आपके प्रति ऐसा करना सर्वथा अनुचित था फिर भी आपने मेरे पाप के बदले में भी इतना बड़ा उपकार कर मुझे घोर पतन से बचा लिया। आपका यह उपकार मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जैसे अधम को आप मुनिराज के सामने ले आईं और उनके उपदेश से मेरे हृदय की सारी कालिमा धुल गई। आपने इस संकट की घड़ी में भी अपने सतीत्व की रक्षा की और मुझे भी सन्मार्ग पर लगा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अपने विचारों के लिए मैं लज्जित हूँ। क्या आप मणिप्रभ जैसे अधम को क्षमा नहीं कर सकती ?”

“भाई ! आपका इतना दुःखी होना और अपने को इतना घोर पापी मान लेना उचित नहीं, क्योंकि काम-विकार से बुद्धि में मूढ़ता का आ जाना स्वाभाविक है।

अच्छे-बुरे का विवेक नहीं रह जाता है और इस स्थिति में आदमी से कोई भला-बुरा हो भी जाय तो इतना पश्चात्ताप क्यों ? आपने मुझे काल से गाल से निकालकर नया जीवन दिया, मुनिराज के दर्शन का लाभ कराया । क्या इस महान् उपकार को मैं आपकी छोटी-सी भूल के आगे भूल जाऊँ ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता । आप धीरज रखिये ।”

“बहिन, आप धन्य है । सचमुच आप में पृथ्वी जैसी सहनशीलता है और जो नारी पृथ्वी की भाँति सहनशीला और अपने धर्म में अटल हो, उसके दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं । आप जैसी सती-साध्वी नारियों के प्रताप से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है । तो क्या अब मैं यह समझूँ कि आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया ?”

“भाई, आपने अपराध ही क्या किया है । अपने मन में यह बात आने ही मत दीजिए कि आपने कोई अपराध किया । आपने जिस स्थिति में कोई अपराध कर डाला, उस समय कोई शैतान आपके भीतर आकर बैठ गया था और मजबूर कर रहा था अपराध करने के लिए, क्योंकि दुनिया में अनर्थ का कर्ता-घर्ता वही है । आप तो एक पुण्यात्मा के पुत्र हैं, स्वयं भी आप पुण्यात्मा हैं । आपके कर्मों का ही तो फल है कि आपको यह पद मिला है । चलिए, महामुनि की सेवा में एक बार फिर चलें । मन ऐसा कहता है कि उनके दर्शन बार-बार करें ।

उनकी अकृति कितनी सौम्य है । चारो ओर शान्ति ही शान्ति ।”

“ऐहिक जीवन के सारे सुखो को त्यागकर ही उन्हें यह सम्पदा मिली है, वहिन ! काम-भोगों में लिप्त इन्द्रियो को उन्होंने सयम के सूत्र में बाँध दिया है । अब उनके मन पर आत्मा का शासन है । वे आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं । उनके लिए सब अपने, सब पराये । फिर क्या ऐसी निर्लिप्त आत्मा के दर्शन के बाद भी कोई मोह या अज्ञान रह सकता है ? जीवन की निःसारता का इन्होंने कितना सुन्दर विवेचन किया है । इनका कहना है—हीरे जैसी आत्मा को कौड़ी जैसे विषय-भोगों के मोल में मत बेचो । उसे बचाकर रखो, सदा तुम्हारे काम आयेगी ।”

“माया-मोह के जल से जो कमल की भाँति ऊपर उठ जाते हैं वही दुनिया का उपकार कर सकते हैं भाई ! यदि इन्द्रियो के सुख की परवाह करते तो नगे पाँव, नगे सिर कैसे विचरण कर सकते थे । शीत, ताप और वर्षा तीनों को एक समान समझकर जीने वाले क्या साधारण मनुष्य हो सकते हैं । अपने योग बल से ही तो इन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य को जाना है ।”

मदनरेखा और मणिप्रभ दोनों जाकर मुनि के सान्निध्य में बैठ गये । क्षण भर मौन के पश्चात् मदनरेखा ने निवेदन

किया—“गुरुदेव ! आप परम ज्ञानी है। यहाँ आने से पहले मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था। उसे पेड़ की डाली से झोली में लटकाकर जब मैं सरोवर में स्नान करने गई थी तो वहाँ मैं हाथी के द्वारा सताई गई। अब आपके समक्ष हूँ। मुझे उसके भूतकालीन वृत्तान्त जानने की आवश्यकता तो नहीं है किन्तु वर्तमान और भविष्य के सम्बन्ध में जानना चाहती हूँ। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शान्त कीजिए। एक दुखियारी माँ का हृदय अपने नवजात शिशु के लिए तड़प रहा है।”

मुनिराज के गम्भीर मुख पर क्षण भर के लिए हँसी की रेखा खिंच गई। उन्होंने कहा—“देवानुप्रिया ! इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वकर्मों के फल लेकर जन्म लेता है। उसे वही मिलता है जो उसने पहले दिया है। इसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं। फिर यह चिन्ता क्यों ? यह तो आदमी की मूर्च्छा है। वास्तव में हम जिसके भले-बुरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए इतनी व्याकुलता क्यों ? माँ बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है, यह जानकर कि वह उसे सुख दे रही है, उसे प्यार कर रही है किन्तु उसका यह समझना भूल है। बच्चे के पूर्वकर्मों के कारण माता बाध्य है उसे सुख देने के लिए। मनुष्य का असमय में ही मर जाना, किसी के लिए अमृत की नदी बहना और किसी के लिए होठ तक आये अमृत के प्याले का भी विष बन जाना, क्या यह

कर्मों का खेल नहीं है ? आत्मा अपनी चिन्ता करे, शेष उसे क्या करना है ? तुम्हारा पुत्र बहुत पुण्यवान है । अपने पुण्य के प्रभाव से ही गर्भ में रहकर तुम्हारी भी रक्षा करा सका और स्वयं भी सुरक्षित है । तुम्हारा कर्तव्य था—पुत्र को जन्म देना, जन्म तुमने दे दिया । तुम्हारा काम पूरा हो गया ।”

“किन्तु गुरुदेव ! पुत्र को जन्म दे देना मात्र ही तो माँ का धर्म नहीं होता । उसका पालन-पोषण भी तो आवश्यक है । माँ के समान पुत्र का कल्याण चाहने वाला दूसरा कौन हा सकता है ? पुत्र के सुख के लिए माँ अपने सारे सुखों का त्याग कर देता है ।”

“ठीक है देवी, किन्तु जिसके कर्म शुभ नहीं हैं उसकी माँ मर जाती है या अवैध तरीके से माँ ने पुत्र को जन्म दिया है तो उसे अपने से दूर फेंक देती है या अशुभ घड़ी में यदि पुत्र उत्पन्न हुआ तो माँ उसको किसी दूसरे को दे देती है । सब जगह उसके अपने कर्मों का ही फल मिलता है ।”

“गुरुदेव ! सन्तोष नहीं होता । आप जैसे ज्ञानी तो ऐसे कटु यथार्थ को सहन कर सकते हैं किन्तु हम ससारी लोग तो उसी को सत्य मानते हैं जिसे रात-दिन अपनी आँखों के सामने देखते हैं । जिसे रात-दिन अपने हाथों से करते हैं ।”

“देवी ! हम जो कुछ अपनी आँखों से देखते हैं, वह प्रकृति की रंग-विरंगी माया है। अज्ञान है, मूढता है, भ्रम है। इस भ्रम से छूटने का ही नाम तो मुक्ति है। पति अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्यार करता है किन्तु उसके मरने पर पत्नी उसे निःसार समझकर विसर्जित कर देती है। भोगों में जब तक मन लिप्त रहता है तब तक उसे क्षणिक सुख मिलता है किन्तु जब वह घड़ी समाप्त हो जाती है तो आदमी के सामने असन्तोष और निराशा के सिवाय कुछ नहीं रहता। सब कुछ असार लगने लगता है। इस कड़वी सच्चाई को जानने के लिए माया के मल को धोना पड़ेगा। अपने भीतर झाँकना पड़ेगा। जब तक दर्पण पर मैल जमा रहता है तब तक अपने शुद्ध स्वरूप को देख पाना असम्भव है। अज्ञान के आवरण से जो कुछ ढँका हुआ है वही सत्य है, उसी तक पहुँच जाने का नाम मोक्ष है। अज्ञानावरण में लिपटा रहकर क्षणिक सुखों के भोग में आदमी अपने जीवन की अनमोल घड़ी खो देता है। जब सबको छोड़कर अकेला जाने लगता है तब उसके भीतर असह्य पीड़ा होती है, आँखें खुल जाती हैं—क्या यह सब इतना क्षणिक है कि अभी इन्हे पाया था अभी छोड़कर चल दिया ? फिर इन्द्रियो से पूछता है—तुम शिथिल क्यों हो ? वे भी मौन रह जाती हैं—जब तुम ही शिथिल पड़ गये तो हमारी विसात क्या ? यही अन्तिम सत्य है देवी ! जिसे ज्ञान और वैराग्य के द्वारा देखा जा

सकता है। शरीर नाशवान् है। जब तक मनुष्य में शक्ति है वह जो कुछ कमाना है कमा ले, जब अशक्त हो जायेगा तब तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जायेगा। पिता, पुत्र, पति, परिवार, मित्र का जितना बड़ा मेला दिखाई दे रहा है वह सब यही रह जायेगा। केवल अपने कर्मों का फल ही साथ जायेगा। इसलिए जितना हो सके धर्माचरण कर लो। फिर कौन किसकी सुनता है। अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और प्रमाद ससार के सबसे बड़े क्लेश हैं। इनसे आसानी से छूट पाना बड़ा मुश्किल है और जो इनसे छूट जाता है उसको ये कभी सता नहीं सकते, वह परम पद प्राप्त कर लेता है।”

“गुरुदेव ! यह बात समझ में नहीं आती कि वासनाएँ मनुष्य का साथ क्यों नहीं छोड़ती ? जिसके सोने के लिए कठोर जमीन है, परिवार के नाम पर केवल एक शरीर है, वस्त्र फटे-पुराने हो गये हैं, भोजन भी एक बार किसी तरह रूखा-सूखा मिल पाता है फिर भी वासनाएँ उसके मन से दूर नहीं हो पाती। जो बड़े-से-बड़े साम्राज्य का परित्याग कर जंगलों में चला जाता है वह उसे त्यागकर चले आने का अभिमान नहीं छोड़ता। जो स्त्री किसी कारणवश अपना पातिव्रत निभा लेती है उसे सती होने का अभिमान नहीं छोड़ता—वह अधम गति प्राप्त करती है। ऐसा क्यों ?”

“इन सबका कारण अज्ञान है देवी ! अज्ञान ही तो

सबसे बड़ा दुःख है। जब तक ऊँट पहाड़ के पास नहीं जाता वह अपने को सबसे ऊँचा मानता रहता है। जब तक पहाड़ से हम दूर हैं तब तक वे सुन्दर दिखाई देते हैं। पास आने पर उसमें अनेको दोष दिखाई देने लगते हैं। यह सारी स्थितियाँ भ्रम के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाय तो इनके जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता।”

“गुरुदेव ! यह बताइए कि मनुष्य को शान्ति कैसे मिल सकती है ?”

“देवी ! वासनाओं के पूर्ण अभाव का नाम ही शान्ति है। वासनाएँ मन में उद्वेग पैदा करती हैं। मनुष्य को कहीं चैन-सन्तोष नहीं मिलता। वह एक मृगतृष्णा के वश में होकर झूठ-धर-उधर भागता रहता है किन्तु जब उद्वेग शान्त हो जाता है तब आत्मा परम आनन्द में डूब जाता है। स्थिर हो जाता है। यही शान्ति है और इसको पाने का तरीका है ज्ञान और वैराग्य की उपासना, साधना। विषयों से मन को हटाकर उसे निःश्रेयस में लगाना।

गुरुदेव द्वारा मार्मिक प्रभावपूर्ण उपदेश श्रवण कर मदनरेखा का हृदय परम शान्ति का अनुभव करने लगा।

: इक्कीस :

मिथिलापुरी में पद्मरथ नाम का एक यशस्वी राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजकोष धन से भरा था। राजा अद्भुत वीर, पराक्रमी और नीतिज्ञ था। उसकी पुष्पावती नाम की रानी थी जो रूप और शील-गुण में उत्तम थी। राजा उसके चन्द्रानन का दर्शन करते ही सब कुछ भूल जाते थे, किन्तु वह हर प्रकार के प्रमाद से राजा को सावधान रखती थी। उसका रूप-सौन्दर्य किसी प्रकार से भी राजकार्य में बाधक नहीं होता था। पति-मेवा को वह अपना परम कर्तव्य मानती थी। गृह कार्य से निवृत्त होकर वह राज-कार्य में भी पति की सहायता करती थी। इतनी रूपवती और शील-गुण सम्पन्न होने पर भी वह अहंकार से दूर थी। अनावश्यक आमोद-प्रमोद उसे अच्छा नहीं लगता था। धैर्य, साहस, तथा गाम्भीर्य की वह प्रतिमूर्ति थी।

किन्तु सन्तान के अभाव में उसका मन खिन्न रहता था। वह सोचती थी—‘राजा मुझसे इतना प्रेम करते हैं किन्तु अभी तक मैं उनको एक पुत्र रत्न भी नहीं दे पाई। पुत्र के अभाव में राजा का हृदय किस प्रकार तड़प रहा होगा ? वन्ध्या स्त्री का जीवन उसी प्रकार निरर्थक है,

जैसे फल-फूल न देने वाली लता का ।’ वह सन्तान के लिए तडप रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी—‘मैंने पूर्वजन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया है इसलिए मुझे सन्तान प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि सन्तान ही तो नारी जीवन की सार्थकता है ।’ इसी प्रकार न जाने कितनी पीड़ा वह भीतर-ही-भीतर सहन कर रही थी । एक दिन पुष्पावती ने खिन्न होकर राजा पद्मरथ से कहा—“महाराज ! मैं तो बाँझ रह गई । आप अपना दूसरा विवाह कर सन्तान प्राप्त करे तो अच्छा रहेगा ।”

“प्रिये ! हम इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं । इतनी प्रजा है, क्या प्रजा हमारी सन्तान नहीं है ? पुत्र की तरह प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है और जो राजा इस कार्य को सम्यक् रूप से चलाता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है । उसे नरक नहीं मिलता । तुम्हें इस प्रकार उदास नहीं रहना चाहिए ।”

“कुछ भी हो महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए । आने वाली सपत्नी को मैं अपनी छोटी बहन मानकर प्यार करूँगी । उससे ईर्ष्या नहीं करूँगी ।”

“पुष्पा ! तुम्हारी जैसी स्त्री का मिलना कठिन है । इतना प्यार, इतना उदार हृदय, इतना सुख और कोई भी दूसरी स्त्री नहीं दे सकती । स्त्री कामिनी कहलाती है । अधिकांश स्त्रियाँ उसी पुरुष से प्रेम करती हैं जो उनकी

काम-वासना की पूर्ति करता है। इसलिए किसी दूसरी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं गया।”

“प्राणनाथ ! ऐसा मत सोचिये। ऐसी स्त्रियो की भी कमी नहीं है जो पति को अपने प्राणो से भी ज्यादा चाहती है और पति के हर सुख-दुःख में जीने-मरने को तैयार रहती है।”

“इस पृथ्वी पर ऐसी स्त्री केवल तुम हो पुष्पा ! तुम्हारा साहचर्य मेरी प्रत्येक इच्छा पूरी कर देता है। तुम कामधेनु हो, कल्पवृक्ष हो, चिन्तामणि हो। जब कभी मैं उदास होता हूँ तब तुम अपने प्रिय और हितकारी वचनो तथा हास्य-लास्य से मेरे मन का दुःख भुला देती हो, जब किसी सकट में पड़ जाता हूँ मित्र की भाँति उससे उबरने का मार्ग खोज देती हो, जब विचारो के भँवर में डूबने लगता हूँ मन्त्री की भाँति न्याय का मार्ग दिखलाती हो, जब शासन करने की इच्छा होती है तुम पृथ्वी के समान सहनशील बन जाती हो। तुम्हारे साथ मेरी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं फिर दूसरे विवाह के लिए मुझे क्यों प्रेरित करती हो ? क्या मुझसे तुम्हारा अब पहला-सा प्रेम नहीं रहा ?”

“ऐसा कदापि नहीं हो सकता प्राणनाथ ! किन्तु स्त्री-पुरुष के सारे आकर्षण सन्तान के लिए ही होते हैं। एक-दूसरे के हृदय में वे प्रेम का जा बीज बाते हैं, यदि उसके

फल के रूप में सन्तान नहीं मिलती तो उनके हृदय में प्रेम का उमड़ता हुआ समुद्र रेगिस्तान बन जाता है। उनका मन बिखर जाता है। वे एक-दूसरे से टूट जाते हैं। आपकी वीरता और ओज को मैं जानती हूँ। यदि कमी कही है तो वह मुझमें है।”

“पुष्पा ! यह सब तुम इसलिए कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। हो सकता है कमी मुझमें हो और उसके लिए तुम अपने आप को दण्डित करना चाहती हो।”

“महाराज ! यदि ऐसा होता तो आपसे दूसरे विवाह के लिए कदापि नहीं कहती। इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी तो होना ही चाहिए नहीं तो प्रजा क्या कहेगी। कौन उसकी आशाओं को जीवन देगा ? इतने बड़े महल में घुटनों के बल चलकर किलकारी भरते हुए एक बालक के अभाव में कितना भयावना वातावरण हो गया है। एक क्षण के लिए लगता है जैसे जीने का कुछ अर्थ ही न हो। कुछ भी हो, आप इस पर थोड़ा विचार तो कीजिए।”

“प्रिये, तुम्हारा आग्रह हठ में बदलता जा रहा है। जो बात स्वप्न में भी मेरे दिमाग में नहीं आई उसके लिए मुझे इतना प्रेरित करना क्या ठीक है ? ससार की कोई भी नारी अपने स्थान पर दूसरी नारी को नहीं आने देना चाहती। उसमें लाख कमियाँ हो किन्तु दूसरी नारी को

वह अधिकार नहीं देना चाहती जो उसे मिला है। किन्तु तुम्हारा विचार जानकर तो महान् आश्चर्य होता है। क्या तुम्हारा नारीत्व मर गया है ?”

“हाँ महाराज ! इसीलिए अपना स्थान किसी दूसरी नारी को देना चाहती हूँ। उस वृक्ष से क्या लाभ जिस पर फल न लगे ?”

“पुष्पा ! पति-पत्नी का सम्बन्ध फल-फूल के लिए नहीं होता। वह एक सामाजिक बन्धन है और इससे भी अधिक नर-नारी का नैसर्गिक प्रेम है, एक-दूसरे के प्रति आकर्षण है।”

“यह सन्तान की ही एक भूमिका होती है नाथ ! जैसे धीरे-धीरे दूर होने वाला अँधेरा प्रभात के आगमन की सूचना देता है और आकाश में मँडराते काले बादल पानी बरसने की। नर-नारी का यह एक प्राकृतिक आकर्षण होता है और इस आकर्षण एवं तृप्ति के बाद उन्हें जो कुछ मिलता है वह सन्तान ही है।”

“चाहे कुछ भी हो पुष्पा ! मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी दूसरी नारी को आने देना नहीं चाहता। मैंने एक नारी के साथ प्रेम किया है, उसे जीवन-भर निभाने का व्रत लिया है चाहे दुनिया की खामियाँ उसके अन्दर हो, मैं उसे त्यागने के लिए कभी भी किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ। स्त्री वह खोटा सिक्का नहीं जो जब चाहे बदल

लिया जाये । वह जीवन सगिनी होती है और इस सत्य को मैं झुठलाना नहीं चाहता ।”

“आखिर कितने दिन ?”

“पुष्पा ! तुम पद्मरथ के हृदय को फिर से टटोलो । उसमे तुम्हारे सिवा किसी दूसरी नारी के लिए तिलमात्र भी जगह नहीं है । इस जीवन मे तुम्हारा स्थान कोई दूसरी नारी नहीं ले सकती ।”

“जीवन का रास्ता बहुत लम्बा है महाराज ! उसमे न जाने कितने जाने-अनजाने मोड़ आते रहते हैं । इसलिए कल के लिए आज ही फैसला कर लेना चाहिए । जब वृक्षो मे फल-फूल नहीं आते तो माली बड़ी निर्दयता से उन्हें निरर्थक जानकर काट फेकता है और पछताता है—नाहक इतने दिन तक इनकी सेवा की, इन्हे सीचा, इनकी देखभाल की, इससे तो अच्छा था इन्हे अपने बगीचे मे लगाया ही न होता ।”

“सच्चा माली अपने पौधों को कभी नहीं काट सकता पुष्पा ! कुल्हाड़ी की हर चोट ऐसी लगती है जैसे वह उसके हृदय पर पड़ रही हो । फल और फूल न सही, हरे-भरे पत्ते तो हैं । उनकी छाया तो है जिसके नीचे धूप और वर्षा से क्षण भर मुक्ति मिल सकती है । सूख जाने पर लकड़ी जलाने के काम तो आ सकती है ।”

“महाराज ! आप समझ नहीं रहे हैं । तर्क से तर्क

करते जाने पर आदमी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता । वह तो बात को बढ़ाते जाने का एक असफल प्रयास है । मेरे कारण आप अपने जीवन को कलंकित मत कीजिए । यदि आपके हृदय में कोई काँटा सदा के लिए चुभा रह गया तो लोग मुझे धिक्कारेंगे । पत्नी का यह धर्म होता है कि पति के कल्याण के लिए वह सदा उत्तम साधनों की खोज करती रहे ।”

“वे सारे साधन तुम्हारे अन्दर मौजूद हैं पुष्पा । जब तुम यह प्रसंग मेरे सामने रखती हो तो मैं अन्दर-ही-अन्दर तडप जाता हूँ, मेरी छाती पर पहाड़ों का बोझ उतरने लगता है । क्या सन्तान जैसी छोटी चीज हमारे और तुम्हारे बीच इतना बड़ा अलगाव पैदा कर देगी ? और पुष्पा, अभी जीवन का सारा समय तो बीत नहीं गया ? जब तक प्राण हैं, आगा करती रहो न जाने कब भाग्य खुल जाय । इतना अवीर होने की आवश्यकता भी क्या है ?”

“समय पर हर चीज अच्छी लगती है महाराज । समय पर वर्षा, समय पर वृष, समय पर सन्तान । कुसमय में कोई चीज अच्छी नहीं लगती और न ही उसका कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है । युवावस्था की सन्तान बुढ़ापे में सहारा बनाती है और बुढ़ापे की सन्तान जिन्दगी का वीर । इसलिए युवावस्था को किसी लम्बी प्रतीक्षा में विताना ठीक नहीं ।”

“पुष्पा ! तुम्हारी यह बात मैं कदापि नहीं मान सकता । सुखद क्षण जब भी आये तभी अच्छा । कल मुझे वन-विहार के लिए जाना है । वन की शोभा देखे भी बहुत दिन बीत गये । प्रमद सरोवर में कमल बहुत खिल रहे हैं, उनकी शोभा देखने के लिए जाना है । तुम्हें मेरे लिए आवश्यक सामग्री तैयार रखनी है ।”

दूसरे दिन वन-विहार के लिए समुद्यत बने सम्राट् पद्मरथ ने सौदामिनी से कहा—“सौदामिनी ! मैं आज अगरक्षको के साथ वन-विहार के लिए प्रमद सरोवर को जा रहा हूँ । महारानी पुष्पावता यहाँ अकली रहेंगी । तुम जानती हो, आदमी जब एकान्त में अकला रहता है तो नाना प्रकार की दुश्चिन्ताएँ उसे घर लेती हैं और वह किसी ऐसे नतीजे पर जा पहुँचता है जिसका प्रभाव भावपूर्ण में अच्छा नहीं पड़ता और उसको बहुत पश्चात्ताप करना पड़ता है ।”

“महाराज ! आप तनिक भी चिन्ता मत कीजिए । हम महारानी को देखभाल अच्छी तरह करगी । हास्य-विनोद में उनको इस प्रकार उलझा देंगी कि कोई चिन्ता उनके पास फटकने ही नहीं पायेगी ।”

“सौदामिनी ! सन्तान के अभाव में पुष्पा का मन सदा चिन्तित रहता है । मैं सोच नहीं पाता, क्या करना चाहिए जिससे वह प्रसन्न रहे । और यदि वह प्रसन्न नहीं

दिखती तो मेरा अपना जीवन भी बोझ की तरह लगने लगता है।”

“महाराज ! हमारी महारानी बहुत पुण्यात्मा है। सबके लिए उनके हृदय में कितना प्रेम है। भला वे बिना सन्तान के कैसे रह सकती हैं ? एक-न-एक दिन उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। फिर हम लोगो को भी बड़े-बड़े उपहार मिलेंगे।”

“सौदामिनी ! सब मानो यदि यह कामना पूरी हो गई तो तुम्हारा मुँह मोतियो से भर दूँगा।”

: बाईस :

अहा ! कितना सुहावना सरोवर है ! चारों ओर कमल खिले हैं और रस के लोभी भौरे उन पर मँडरा रहे हैं । किनारे पर खड़े वृक्ष अपनी परछाईं निर्मल जल में देखकर झूम रहे हैं । कहीं क्राँच जोड़े विहार कर रहे हैं तो कहीं कलहसों की पत्ति आकाश में उड़ती हुई दिखाई दे रही है । लगता है सरोवर के भीतर एक और आकाश है जिसमें बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं । शैवालो में रग-बिरगी मछलियाँ इधर-उधर घूम रही हैं । तभी किसी भटियारिन का गीत पद्मरथ के अधरो पर थिरक जाता है—

“पिया ! पोखरी से ला दे सोन मछली”

सोने की मछली ! हाँ । किसी दिन मछली मारने भटियारिन इस सरोवर में आई होगी । सहसा उसकी निगाह सोने की मछली पर पड़ गई होगी किन्तु उसे पकड़ने में असफल होकर वह खिन्न हो गई होगी और उसने जाकर अपने पति से कहा होगा कि जब तक तुम सोने की मछली लाकर नहीं दोगे मैं तुमसे नहीं बोलूंगी और अपनी प्रिया को रिझाने के लिए वह चल दिया होगा अपना जाल लेकर । यदि पुष्पावती कहीं मुझसे भी सोने

की मछली माँग बैठे तो ? मैं उस भटियारिन की खोज कराऊँगा और उसके प्रियतम से सोने की मछली मँगाऊँगा ।

पद्मरथ नाना प्रकार की कल्पनाओं में कुछ देर खोया रहा । फिर घोड़े से उतरकर उसने सरोवर के जल से प्यास बुझाई और भटियारिन का गीत गुनगुनाता घोड़े पर बैठ गया । घोड़ा भी जैसे सरोवर की शोभा को देखकर मत्तवाला हो गया था । ऐड़ लगते ही वह भाग चला । पद्मरथ ने लाख प्रयत्न किया किन्तु वह रुक नहीं सका । अन्त में जाकर एक पेड़ के नीचे वह अपने आप खड़ा हो गया ।

पद्मरथ के कान में किसी शिशु के रोने की आवाज आई । वह आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा । उसकी निगाह एक पेड़ की डाली पर गई जिसमें एक झोली में लटका हुआ कोई शिशु अपने हाथ-पैर चला रहा था । कौतुहल वश राजा ने वह झोली उतारी । उसने देखा— एक दिव्य बालक झोली में पड़ा है, उसके अंगों के लक्षणों से पता चलता है कि एक-न-एक दिन वह पृथ्वी का सम्राट होगा । बालक को देखकर राजा के मन में वात्सल्य उमड़ आया । वह रानी पुष्पावती के खिन्न मुख को याद कर और वच्चे के प्रसन्न मुख को देखकर गद्गद हो गया । उसने सोचा—इतने सुन्दर बालक को किस माता ने जन्म दिया और इस सुनसान जंगल में इसे अकेला छोड़कर

वह कहाँ चली गई ? बच्चे को गोद में लेकर पद्मरथ उसकी माँ की खोज करता रहा । घूमते-घूमते साँझ हो गई किन्तु कोई भी ऐसी माँ नहीं मिली जो बच्चे को अपना सके । हिरणो के कुछ बच्चों को पद्मरथ ने देखा जो अपनी माँ के शरीर से सटे हुए उसके साथ-साथ हरी-हरी कोमल घास चर रहे थे । अपने-पराये का भेद भूलकर राजा ने बच्चे को छाती से लगा लिया । उसका सुन्दर मुख चूमकर उसे बड़ी तृप्ति मिली । सहसा एक विचार पद्मरथ के मन में आया—‘क्यों न इस बच्चे को अपने घर ले चला जाय ? पुष्पावती भी पुत्र के लिए सदा दुःखी रहती है । ऐसा पुत्ररत्न पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा । भाग्य ने एकाएक इतना सुन्दर बालक मुझे कैसे दे दिया । यदि उसकी कृपा मेरे ऊपर नहीं होती तो घोड़ा यही आकर क्यों रुकता ? लगता है इस बालक के साथ मेरा पूर्वजन्म का कोई सम्बन्ध है ।’

इस प्रकार सोचता हुआ राजा पद्मरथ बालक को लेकर मिथिलापुरी को चल दिया । बालक को लिए हुए वह रानी पुष्पावती के महल में पहुँचा । सन्तान की चिन्ता में रानी का मुख मुरझाये हुए फूल की भाँति लग रहा था । चिन्ता में वह खोयी ही थी कि पद्मरथ ने उसकी गोद में बालक को रख दिया ।

“प्रिये ! लो देखो, भाग्य ने तुमको यह पुत्ररत्न प्रदान किया है ।”

“यह आप क्या कह रहे हैं महाराज ! कौन-सी ऐसी माता है जिसको प्रसव-पीड़ा के बिना ही पुत्र मिल जाय ।”

“यह ऐसा ही पुत्र है पुष्पा ! इसके अंगों के लक्षण तो देखो, एक दिन मिथिलापुरी का राजा यही बनेगा ।”

“बड़ा सुन्दर बालक है महाराज ! इसका मुख देखकर भूख-प्यास सब मिट जाती है । कितनी भाग्य-शालिनी वह माँ होगी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया । क्या एक पल भी वह इसे अपनी आँखों से ओझल होने दे सकती है ?”

“क्यों नहीं ? वह तो इसे एक पेड़ की डाली से बाँधकर न जाने कहाँ चली गई । विचारी दुख की मारी कहीं भटक गई होगी ।”

“महाराज ! किसी माँ की आँखों का तारा इस प्रकार उठा ले आना उचित नहीं ।”

“पुष्पा ! कितना बताऊँ तुम्हें । जहाँ-जहाँ आदमी के पैर पहुँच सकते हैं, सब जगह मैंने इसकी माँ की तलाश की किन्तु वह कहीं न मिली । फिर अनायास मिले इस रत्न को मैं कहाँ छोड़ आता, इसीलिए लेता आया हूँ । तुम इसका पालन-पोषण करो । इसका मुख देखकर तुम्हारा सारा दुख दूर हो जायेगा । तुम माँ होने का

गौरव प्राप्त कर सकोगी और मैं पिता होने के ऋण से उच्छ्रित हो जाऊँगा।”

“महाराज ! आप कितने कृपालु हैं । इस पुत्र को अब मैं अपनी आँखों से दूर नहीं जाने दूँगी । यदि इसे खोजते हुए उसकी माँ यहाँ तक आ पहुँची तब भी इसे नहीं जाने दूँगी । मैं इसे उस माँ से माँग लूँगी । महाराज, सच-सच बताइए, मुझे ललचाने के लिए आप कोई अभिनय तो नहीं रच रहे हैं ? इस बालक को पाकर मुझे बहुत खुशी हुई । यदि आप वास्तव में मेरे लिए लाये हैं तो मैं अपने को बहुत भाग्यशालिनी मानती हूँ । यह बालक मेरे अँधेरे घर का उजाला बन जायेगा । परन्तु अचानक इसकी सूचना दूसरों को मिली तो ?”

“पुष्पा ! तुम प्रसूति-गृह में बैठकर यह प्रकट करो कि मैं गुप्त रूप से गर्भवती थी, जिसे मैंने प्रकट नहीं किया और आज पुत्र रूप में मैंने एक अद्भुत रत्न को जन्म दिया है । ऐसा करने पर लोगो को ज्ञात हो जायगा कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है ।”

“मैं अंजलि भर-भर कर हीरे-मोती और लाल लुटाऊँगी महाराज ! आज आप सब दीन-दुनियों को मुँह माँगा दान दीजिये ।”

पुत्र जन्म का समाचार राज्य भर में फैल गया । अचानक इस खुशी का समाचार पाकर प्रजा हर्ष से नाच

उठी। मंगल-वाद्य बजने लगे। तोरणों से द्वार सजाये गये। सारे नगर में प्रकाश किया गया। राजभवन में इतनी खुशी सिमट कर आ गई थी जिसका सारे महल में समा पाना असम्भव था। पद्मरथ और रानी पुष्पावती ने सबको उपहार दिये। मिथिलानगरी में सर्वत्र आनन्द की लहर फैल गई।

राजा पद्मरथ के शत्रु इससे पहले यह सोच रहे थे कि राजा का कोई पुत्र नहीं है इसलिए पद्मरथ की मृत्यु के पश्चात् सारा राज्य हम हड़प जायेंगे, किन्तु जब उन्होंने सुना कि रानी पुष्पावती ने पुत्ररत्न को जन्म दिया है, तब सारा विराध भूलकर वे राजा के यहाँ उपहार में अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि लेकर उपस्थित हुए और नमन करके पद्मरथ को भेंट दिये। पद्मरथ शत्रुओं के नमन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रानी से कहा—“देखो पुष्पावती ! यह पुत्र कितना प्रतापी और भाग्यवान् है। इसके जन्म लेते ही सारे शत्रु वैर-विरोध भूलकर बहुमूल्य उपहार लाये हैं।”

“हाँ महाराज ! ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि शत्रु हमारे उत्सव में सम्मिलित हो और भेंट भी लाये। वे तो सदा हमारा विरोध ही करने रहे। वास्तव में यह बालक बड़ा पुण्यवान् है।”

“पुष्पा ! यदि तুম सहमत हो तो इस बालक का नाम

नमिराज रख दिया जाय। यह बड़ा ही यशस्वी बालक है।”

“महाराज ! जब शत्रुओं ने इसके कारण आकर नमन किया तो इसका नाम नमिराज रखने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ? इस नाम के साथ मिथिलापुरी का बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा रहेगा।”

“इस बालक का नामकरण तो हो गया प्रिये ! किन्तु ज्योतिषियों को बुलाकर इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहिए।”

“महाराज ! भविष्य के बारे में अभी से चिन्ता क्यों करें ? अभी तो इसके पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा के बारे में ही सोचना चाहिए।”

“वह तो ठीक है, किन्तु इसके भविष्य के अनुसार ही यदि शिक्षा-दीक्षा हो तो कैसा रहेगा ?”

“ठीक है महाराज ! जैसी आपकी इच्छा।”

दैवज्ञ शिरोमणि सोमनाथ आये। उनके सामने बालक लाया गया। उन्होंने बालक के अंग-लक्षणों और हस्त रेखाओं को भली-भाँति देखकर कहा—“महाराज ! नमिराज एक प्रतापी और यशस्वी राजा होगा इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है, किन्तु कुछ समय तक राज्य-सुख भोग लेने के बाद वह विरक्त होकर राज-पाट का

परित्याग कर देगा और प्रव्रजित होकर मोक्ष पद भी प्राप्त करेगा ।”

“दैवज्ञ शिरोमणि ! क्या यह एक अच्छा भविष्य कहा जा सकता है ? विस्तार से बताइए । मेरा कौतुहल बढ़ता जा रहा है ।”

“महाराज ! इससे उत्तम भविष्य क्या हो सकता है कि राजभोग के पञ्चात् मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर ले । ऐसा भाग्य तो अनन्त पुण्यो के एक साथ उदय होने पर ही होता है । इस बालक मे तो असाधारण पुरुष के लक्षण हैं । यह मिथिलापुरी का नाम उज्ज्वल करेगा और मोक्ष-मार्ग का अनुगास्ता भी होगा । इसकी शिक्षाओं पर चलकर अनेक आत्माएँ मोक्ष प्राप्त करेगी । समयधारियों का भी यह सम्राट् ही बनकर रहेगा । इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं । क्यों महारानीजी ?”

“दैवज्ञ शिरोमणि ! पुत्र के संन्यास की बात से मुझे थोड़ी चिन्ता होती है । हमे पुत्र से यह अपेक्षा थी कि वह वंश-परम्परा को कायम रखे और प्रजा-पालन से कभी मुख न मोड़े ।”

“महारानीजी ! क्या आपका तात्पर्य है कि नमिराज प्रजा को सुख नहीं देगा ? उसके राज्य मे प्रजा इतनी सुखी रहेगी जैसे चन्द्रमा के उदित होते ही कमल ।

चिन्तामणि मिल जाने पर मनुष्य अपनी सारी चिन्ताएँ भूल जाता है ।”

“ठीक है, पुष्पा ! जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है । केवल राज-भोग से अगला जन्म कैसे सुधर सकता है । उसके लिए तो वैराग्य और सयम की ही आवश्यकता होती है ।”

पुत्र के ऐसे अनुपम भविष्य को जानकर राजा-रानी सुख और सन्तोष के सागर में डूब गये ।

: तेईस :

मदनरेखा ने मुनि से पूछकर अपने पुत्र की स्थिति ज्ञात कर ली। वह आश्वस्त हो गई थी। उसके विचारों में एक महान् परिवर्तन आ रहा था। विनयपूर्वक उसने आगे प्रश्न किया—

“गुरुदेव ! आप परम ज्ञानी हैं। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से यह बता दिया कि मेरा पुत्र मिथिलापुरी में पद्मरथ राजा के महल में सुरक्षित और सुखी है। किन्तु उसके पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनने की भी इच्छा हो रही है। कृपा करके वह भी बताइए।”

“देवी ! राजा पद्मरथ और तुम्हारे पुत्र के बीच पूर्व-जन्म में एक गहरा सम्बन्ध था। आज जो पिता-पुत्र बने हुए हैं, पूर्वजन्म में वे सहोदर भाई थे। दोनों का भातृ-सम्बन्ध जम्बूद्वीप के अन्तर्गत पूर्वविदेह में पुष्कलावती विजय के मणितोरणपुर नगर से प्रारम्भ होता है। वे दोनों मणितोरणपुर नगर के चक्रवर्ती राजा अमितयज्ञ के पुत्र थे, जहाँ उनका नाम पुष्पशिखर और रत्नशिखर था। दोनों ने एक चारणमुनि के उपदेश से सयम (दीक्षा) ले लिया। सयम नियम के साथ मुनिधर्म का पालन करते

हुए दोनो भाई देहावसान के पश्चात् बारहवे देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न हुए ।”

देवलोक की स्थिति भोगकर दोनो ने धातकी खण्ड के भरतक्षेत्र मे हरिसेन वासुदेव की रानी समुद्रदत्ता के गर्भ से जन्म लिया । वहाँ पर एक का नाम समुद्रदत्त और दूसरे का नाम सागरदत्त था । वहाँ भी दोनो भाइयो ने सयम ग्रहण कर लिया । सयम का अभी तीसरा ही दिन था और ये दोनो समाधि मे बैठे ही थे कि अचानक आकाश से बिजली गिरी और दोनो भाई कालधर्म को प्राप्त हो गये । कालधर्म के प्राप्त होने पर ये महाशुक्र देवलोक मे देव हुए । जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि गिरनार पर्वत पर समवशरण मे विराजमान थे । ये दोनों भाई भगवान् की सेवा करने के लिए समवशरण मे उपस्थित हुए । भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना-नमस्कार करके और उनका उपदेश सुनकर दोनों भाइयो ने उनसे प्रश्न किया—
“प्रभो ! हम दोनो भव्य और चरमशरीरी है अथवा अभव्य और अचरमशरीरी ?”

भगवान् अरिष्टनेमि ने कहा—“हे देवो ! तुम दोनो की आत्मा सयम की आराधना करने के कारण पवित्र है । तुम दोनो भव्य और चरमशरीरी हो । इस समय तो तुम दोनो भाई-भाई हो, परन्तु देव स्थिति भोग लेने के पश्चात् एक का जन्म युगबाहु की धर्मशीला पत्नी मदनरेखा के

गर्भ से होगा और दूसरा मिथिला का राजा पद्मरथ होगा । इस प्रकार तुम दोनों मे भाई-भाई का सम्बन्ध नहीं रहेगा बल्कि इस सम्बन्ध के बदले तुम दोनों पिता-पुत्र के रूप मे रहोगे । युगवाहु की पत्नी मदनरेखा से जिसका जन्म होगा वह जन्म तक ही माँ के पास रह पायेगा । परिस्थितिबश उसका लालन-पालन राजा पद्मरथ के यहाँ होगा और वह पद्मरथ का पुत्र कहा जायेगा जिसका नाम नमिराज होगा । वहाँ कुछ काल तक पुण्य का फल भोगकर तुम दोनों क्रमशः समय लेकर मोक्ष प्राप्त करोगे ।”

भगवान् अरिष्टनेमि का कथन सुनकर दोनों देव बहुत प्रसन्न हुए । वे भगवान् को वन्दना नमस्कार करके महाशुक्र देवलोक मे लौट गये । वहाँ की स्थिति भोगकर एक भाई तो मिथिला का राजा पद्मरथ हुआ दूसरा तुम्हारा वह पुत्र हुआ जो राजा पद्मरथ के यहाँ पुत्ररूप में पल रहा है । तुम्हारे उस पुत्र का जन्म वन और संकटपूर्ण स्थिति मे इसलिए हुआ था कि वह राजा पद्मरथ के यहाँ पहुँच जाय । यही संक्षेप मे उनका पूर्व वृत्तान्त है देवी ।

“महात्मन्, आपके सान्निध्य में आकर मेरे सारे संकट दूर हो गये । चिन्ता, भय या और भी किसी प्रकार का दैविक, दैहिक अथवा भौतिक ताप मुझे स्पर्श तक नहीं कर पाया । आपकी सेवा में आने से मेरे भाई मणिप्रभ की मनो-भावना भी बदल गई और जिस नवजात पुत्र के बारे में मैं

चिन्तित थी उसका सुखद वृत्तान्त भी सुन लिया। आपके कथन से मेरा भी मन यही चाहता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत का पालन कर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाऊँ। इस क्षणभंगुर ससार में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जिसे अपना कह सकूँ। प्रत्येक आत्मा को अपने किये का ही फल भोगना है फिर क्यों न इसे सत्कर्मों में लगाया जाय। जीवन को कुकर्मों में खोने से क्या लाभ? आप धन्य हैं गुरुदेव! आपने मुझे एक मार्ग दिखा दिया। मुझे अपने लक्ष्य की याद दिला दी। अब तक मैं यह मानती थी कि पुत्र की रक्षा माता करती है किन्तु अब समझ में आया कि उसकी रक्षा उसका अपना कमाया हुआ पुण्य ही कर सकता है। आपके श्रीमुख से पुण्य-धर्म की महिमा सुनकर मेरे हृदय में सयम के प्रति अटल विश्वास हो गया। अब मैं दीक्षित होकर साध्वी का जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ।”

“साधु जीवन बड़ा कठिन है मदनरेखा! तुम राज-वैभव में पली एक राजकन्या हो, राजकुल में ही तुम्हारा विवाह हुआ। राज-भोग में जो मन अब तक रहा उसे सयम की कठोरता कैसे सहन होगी। मन जब एक धारा में बह जाता है तब उसकी धारा को मोड़ पाना बड़ा कठिन है। एक-एक इन्द्रिय में हजारों-लाखों घोड़ों का बल है। वे जिस दिशा में चल चुकी उनकी लगाम कसकर दूसरी दिशा में मोड़ पाना उतना ही कठिन है जितना कि

हवा की दिशा को मोड़ देना । दूसरी ओर संयम पर चलना तलवार की धार पर चलना है । साधु का जीवन खजूर के पेड़ की तरह ऊँचा है । जो उस पर चढ़ जाता है उसे तो स्वादिष्ट फल मिलता है किन्तु जो गिर जाता है वह चकनाचूर हो जाता है । संयम वही ले सकता है जिसमें सिंह का सा साहस हो । वह उसका भली प्रकार निर्वाह कर सके । संयम से गिर जाने पर मनुष्य का कोई मूल्य नहीं रहता । वह अधम गति को प्राप्त करता है ।”

“महात्मन् ! इन्द्रियाँ बड़ी चंचल हैं । उन्हें रोक पाना कठिन है किन्तु ससार का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पूर्ण अभ्यास और वैराग्य से न पाया जा सके । जैसे कीचड़ में फँसा हुआ हाथी किनारे को अपने आँखों से देखता हुआ भी उस तक नहीं पहुँच पाता । उसी प्रकार ससार के भोगों में लिप्त प्राणी मोक्ष मार्ग को देखते हुए भी उस पर नहीं चल पाता । जो प्रयत्न करके इस मोह-पक से निकल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है गुरुदेव ! जब तक संयम का सुख नहीं मिलता, इन्द्रियाँ उसे दुःख मानती हैं, किन्तु जब वह सुख मिल जाता है, मनुष्य कभी उसे छोड़ नहीं सकता । उसे सारे सांसारिक सुख भौतिक और निस्सार लगने लगते हैं ।”

“देवी ! मनुष्य के मन की गति हर क्षण बदलती रहती है । एक क्षण जिसे वह निस्सार और तुच्छ मान

लेता है, दूसरे ही क्षण उसी के लिए लालायित हो उठता है। एक व्यक्ति को मरते हुए देखकर दूसरा व्यक्ति सोचता है कि उसे भी मरना है किन्तु जब उसकी आँखों के सामने से वह दृश्य हट जाता है तब फिर वह उसी पाप-पुण्य में लग जाता है। बहुत-से ऐसे क्षण आते हैं जब आवेश में आकर मनुष्य बड़े-से-बड़े काम के लिए निश्चय कर लेता है किन्तु आवेश के समाप्त होते ही वह निश्चय बालू की दीवार की तरह ढह जाता है। इसलिए आवेश में आकर लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य के लिए खतरा बन सकता है।”

“महात्मन् ! मन की गतियाँ यदि बदलती न रहे तो काम-भोगों में आकण्ठ डूबा हुआ व्यक्ति एकाएक सब कुछ छोड़कर सयम में कैसे प्रवृत्त होगा। मैं तो इसे जीवन का रस-परिवर्तन मानती हूँ। कहाँ कामिनी के कुचित केश में विहार करती अँगुलियाँ और कहाँ काठ की शुष्क माला, कहाँ कोमल शय्या, कहाँ भूमि शयन, कहाँ सुस्वादु भोजन, कहाँ रूखी-सूखी थोड़ी सी रोटियाँ। यह एकाएक कैसे हो जाता है। दुनिया के सारे रसों का भोग भी आवश्यक है। महात्मन् ! जिसकी इन्द्रियाँ भोगों से अतृप्त रह गई हैं, जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा शेष रह गई है वह कभी भी सयम से गिर सकता है। इसलिए कई मनीषियों का तो यह भी मत है कि जब तक इन्द्रियाँ भोगों से थक न जाये तब तक सन्यास मत लो। किन्तु मैंने सकल रसों

का आस्वादन कर लेने के पश्चात् यह पाया है कि संयम रस के समान अमृत अन्यत्र दुर्लभ है ।”

“तुमने ठीक कहा मदनरेखा ! किन्तु इसका क्या प्रमाण है कि तुमने वासनाओं को जीत लिया है, इन्द्रियों एव मन को वश में कर लिया है ।”

“गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं । भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई भी गाथा आपसे अपरिचित नहीं है । आपको मैं क्या प्रमाण दे सकती हूँ कि मैंने अनन्त संकल्प और विकल्प के उद्गम मन को जीत लिया है । मन की सहगामिनी इन्द्रियो को वश में कर लिया है । हाँ, इतना अवश्य वचन दे सकती हूँ कि सयम का पालन अवश्य ही प्राण-प्रण से करूँगी । जिन भोगों को वमन मान लिया उन्हें पुनः चाटने के लिए मन को, इन्द्रियो को नहीं जाने दूँगी ।”

“मदनरेखा, किसी भी रोग को दूर करने से पहले उसका निदान आवश्यक है । जानना यह है कि रोग का लक्षण क्या है ? किस विकृति के कारण रोग पीड़ित कर रहा है ? जब इतना ज्ञात हो जायगा तो उस रोग के लिए औषधि अपने आप निकल आयेगी । फिर रोग के दूर करने में समय भी नहीं लगेगा । क्या तुम रोग का निदान जानती हो ?”

“महात्मन् ! यह तो आप जैसे कुशल वैद्य ही बता सकते हैं । इसलिए निदान पर प्रकाश डालिए ।”

“तुमने बताया कि मनुष्य के मन और इन्द्रियो के सहयोग से समय-समय पर उभर आने वाले विषय-वासना और काम-भोग कीचड़ है। यह भी स्पष्ट है कि उनकी ओर बलात् आकृष्ट हो जाना इन्द्रियो का स्वभाव है। तुम्हे जानना होगा कि इनके लक्षण क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार रूपों में हमारे मन की विकृति प्रकट होती है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से अहंकार आता है और एक सम्मोहन की विचित्र मायात्मक स्थिति आदमी के समक्ष उपस्थित हो जाती है। किसी वस्तु को देखकर उसे पाने के लिए लालायित हो जाना लोभ है। यह भी स्पष्ट है कि ये सब भौतिक वस्तुएँ हैं और इनका शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हम तभी तक अनुभव कर पाते हैं, जब तक हमारी चेतना पर भौतिक वस्तुओं का सम्मोहन लगा हुआ है। यही सम्मोहन की अवस्था जब टूट जाती है तब मनुष्य अपनी दिव्य दृष्टि से यथार्थ का दर्शन करने लगता है। आत्मा के मल दूर हो जाते हैं और चित्त शुद्ध प्रकाश और आनन्द में तिरने लगता है। इसी का नाम है आत्म-बोध। किन्तु भौतिक स्थिति से इन्द्रियो को शीघ्र छुड़ा पाना बड़ा कठिन कार्य है। गहन अँधेरे को एकाएक अखण्ड प्रकाश में बदल देना है। इसके लिए आत्मा में जो प्रसुप्त दीपक है उनको जलाकर अपने को टटोलना पड़ता है। मन को झकझोरना पड़ता है कि कहीं वासना

कोई अश शेष तो नहीं रह गया है ? यदि एक छोटे से छोटा वासना का अश भी कहीं चित्त में रह गया तो धीरे-धीरे वही बढ़कर विराट रूप ले लेगा । मन को धीरे-धीरे शिथिल करते-करते उसे रुग्ण बना देगा और अनन्त समय का सचित्त पुण्य-सयम पल मात्र में जलकर राख हो जायगा । इसलिए सावधान होकर मन और इन्द्रियो की दिशा बदल देना ही वैराग्य है और जब उनकी दिशा बदल जाती है तो उनकी शक्ति अनन्त गुनी हो जाती है और तब ही आत्मा मोक्ष के उन्नत मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुँच जाती है ।”

“धन्य हैं गुरुदेव ! आप ज्ञान के पुज हैं । आपने मेरे नेत्र खोल दिये, अब मेरे लिए मार्ग निर्देश कीजिए ?”

“मदनरेखा ! अब तुम सयम के मार्ग पर चल सकती हो । मेरी मंगलकामना तुम्हारे साथ है ।”

: चौबीस :

मदनरेखा और मुनिराज का वार्तालाप चल रहा था । पास में ही बैठा हुआ मणिप्रभ भी उनके वार्तालाप को सुन रहा था । इतने में किसी देव विमान की ध्वनि सुनाई पड़ी । देखते ही देखते विमान धरती पर उतरा । उसमें से एक तेजस्वी देव निकलकर आया । उसके मुख की कान्ति से अपूर्व तेज फूट रहा था । उसका मुखमण्डल सूर्य की भाँति चमक रहा था, ललाट पर किसी भी प्रकार की चिन्ता की रेखाएँ नहीं थी । वह प्रसन्न था । देव ने पहले मदनरेखा को नमस्कार किया और फिर मुनिराज को वन्दना-नमस्कार करके, सुख-साता पूछकर बैठ गया । उसके इस लोक-विपरीत व्यवहार को देखकर लोगो को बहुत आश्चर्य हुआ—एक देव पच महाव्रतधारी, सयमी, मुनिराज से पहले मदनरेखा को वन्दना कर रहा है । लोग साचने लगे—यह भी इस महासुन्दरी के सौन्दर्य का दास हो गया है और भूल गया है कि लोक मर्यादा भी कोई अर्थ रखती है । मणिप्रभ भी अपने मन में कहने लगा—‘इस सुन्दरी ने मेरा मन तो भ्रमित किया ही पर यह देव भी इसकी सुन्दरता से सभ्रमित हो गया है । वास्तव में सौन्दर्य की महिमा अपार है ।’

ज्ञानी मुनि ने सबके मन की भावना को जान लिया । वे कहने लगे—“आप लोगो को महान् आश्चर्य हुआ है कि मुनि को वन्दना करने से पहले देव ने मदनरेखा को वन्दना क्यों की ? आप लोग नहीं जानते कि इस सती ने इस देव पर कितना बड़ा उपकार किया है ? इसी की सहायता से इसे देवयोनि प्राप्त हुई है । देव-भव पाने से पहले यह मदनरेखा का पति था—इसका नाम था युगबाहु । जब मदनरेखा के सौन्दर्य पर मोहित होकर इसका प्राणान्त करने के लिए मणिरथ ने इसके सिर पर तलवार चलाई, तब यह आहत होकर गिर पड़ा । प्रतिशोध की आग इसके भीतर जलने लगी । राग-द्वेष के वशीभूत होकर यह अनाप-शनाप बकने लगा । किन्तु मदनरेखा ने इसे सान्त्वना देकर धर्मोपदेश सुनाया, जिससे इसका चित्त शान्त हुआ और सभी जीवों के प्रति क्षमाभाव रखकर इसने देव-भव प्राप्त किया । देव-भव में जन्म लेते ही इसने अपने ज्ञान की सहायता से पूर्व-भव का वृत्तान्त जाना और देव-योनि की प्राप्ति के लिए मदनरेखा को कारण मानकर उसके प्रति आभारी हुआ और जब इसे ज्ञात हुआ कि मदनरेखा सकट में पड़ी है तब इसकी सहायता के लिए यहाँ आ पहुँचा है । अतः तुम अपने मन के सारे द्वन्द्वों से मुक्त हो जाओ ।’

उपस्थित लोगो ने मदनरेखा का उपकार मानने वाले देव की भूरि-भूरि प्रशंसा की । मणिप्रभ विद्याधर के मन

की शंका भी दूर हुई। लोगो ने मणिरथ के सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि मदनरेखा के यहाँ चले आने के बाद अपने सहोदर के हत्यारे मणिरथ की क्या दशा हुई ? उपस्थित जनता की हृदयगत शंका का समाधान करने के लिए मुनिराज ने कहना प्रारम्भ किया—अपने भाई के सिर पर तलवार का प्रहार करके मणिरथ भागा किन्तु युगबाहु के सामन्तो ने उसे रोक लिया। जब मणिरथ युगबाहु के सामन्तो के घेरे से निकलने का प्रयत्न करने लगा, भारी कोलाहल मच गया। उस समय युगबाहु तलवार के विष के प्रभाव से तडप रहा था। उसे धर्मोपदेश सुनाने के लिए इस सती ने सबको शान्त किया और मणिरथ को छोड़ देने की आज्ञा दी। मणिरथ सामन्तो से छूटकर भागा, किन्तु उसके मन में अपने कुकृत्य के लिए पश्चात्ताप जाग्रत हुआ। वह कहने लगा—‘हाय, जिस भाई के भविष्य के बारे में मैं इतने सपने देखा करता था, उसकी हत्या कर डाली, वह भी धोखे से। मैं इस पृथ्वी का महान् पापी हूँ, मुझे जीवित रहकर पापाचार बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा होता यदि युगबाहु के सामन्तो ने मेरी हत्या कर दी होती। मदनरेखा ने अपकार का बदला उपकार से देकर मुझे नरक की घोर यातना सहने के लिए छुड़ा दिया है। अब मैं अपना कलकित मुँह किस प्रकार लोगो को दिखाऊँगा। मैं प्रजा को छोटे से छोटे अपराध के लिए दण्ड देता हूँ, प्रजा मुझे न्यायप्रिय शासक

मानती है, जबकि स्वयं मैंने इतना बड़ा अपराध कर डाला। धिक्कार है मेरी वीरता को। अब भला इसी में है कि जिस तलवार से मैंने भाई की हत्या कर डाली उसी से अपना गला भी काट लूँ।’

मणिरथ इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ जा रहा था कि उसके हाथ से घोड़ा छूट गया। उसने आत्महत्या का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इतने में वीरसिंह नामक अंगरक्षक मणिरथ के पास आ पहुँचा। उस समय युगवाहु के शवदाह की तैयारी हो रही थी और मदनरेखा के वहाँ से भाग जाने का समाचार भी मिला। उसकी खोज भी होने लगी। जब मदनरेखा नहीं मिली तो वीरसिंह इस विचार से महल की ओर चला कि गर्भवती युवराज्ञी शायद अपने महल में चली गई हो, किन्तु रास्ते में मणिरथ पश्चात्ताप करता हुआ मिल गया। उसके स्वर को पहचान कर वीरसिंह उसके पास गया और यह जानते देर न लगी कि घोर पश्चात्ताप के कारण मणिरथ आत्म-हत्या के लिए तैयार है। उसने आगे बढ़कर मणिरथ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा—“महाराज ! आप यह क्या कर रहे हैं ? मानता हूँ आपसे भयकर अपराध हो गया है, किन्तु आत्महत्या कर लेने से यह मिटता नहीं जायेगा ? बल्कि एक पाप के ऊपर यह दूसरा पाप होगा। आपके पश्चात्ताप का मार्ग दूसरा है। आपके छोटे भाई तो स्वर्ग सिधारे गये किन्तु उनके पुत्र कुमार चन्द्रयश

विद्यमान है। आप उनके सामने अपने पापों के लिए पश्चात्ताप कर क्षमायाचना करे। कुमार चन्द्रयश वीर-हृदय और उदार हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे।”

मणिरथ ने भरे गले से कहा—“भाई वीरसिंह, मेरे जैसे पापी को मत रोको, मुझे मर जाने दो। मैंने इतना बड़ा अपराध किया है जिसका सिवाय मृत्यु के कोई दूसरा दण्ड ही नहीं। मैंने कुमार चन्द्रयश के पिता की हत्या की है, उसे अनाथ कर दिया है। अब किस मुख से उसके सामने जाऊँ? मेरा इतना बड़ा अपराध वह कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मैं क्षत्रिय हूँ, किसी के सामने मैंने आज तक दीनता नहीं दिखाई है, फिर चन्द्रयश के सामने इतना दीन होकर कैसे जा सकता हूँ? क्या इन तुच्छ प्राणों की भिक्षा माँगने के लिए तुम मुझसे कहते हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्षत्रिय-पुत्र को अपनी आन प्यारी होती है, प्राण नहीं। वह आन के लिए ही जीता है और आन के लिए मर जाता है। यदि चन्द्रयश ने मुझे क्षमा कर भी दिया तो भी मैं अपने आपको क्षमा नहीं कर पाऊँगा। पश्चात्ताप की अग्नि में झुलसते-झुलसते तग आकर एक-न-एक मुझे आत्महत्या करनी ही पड़ेगी।”

यह कहते हुए वीरसिंह के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर

मणिरथ आत्महत्या के लिए तलवार सम्भालने लगा, किन्तु वीरसिंह ने उसके हाथ से तलवार छीन ली और कहने लगा—“यदि आप कुमार से क्षमा नहीं माँगना चाहते तो वे स्वयं आकर आपको ले जायेंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी कुमार को बुला लाता हूँ।”

वीरसिंह कुमार चन्द्रयश को लाने के लिए चला गया। मणिरथ अपने मन में कहने लगा—‘अपराध मैं करूँ और कुमार को मेरे पैर पडना पड़े, यह कहाँ का न्याय है। कुमार के आने से पहले ही मुझे कहीं और चला जाना चाहिए।’ यह सोचते हुए वह दूसरे रास्ते से वन की ओर चल पड़ा। रात अँधेरी थी। वह बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। अपने विचारों में खोया हुआ मणिरथ चल ही रहा था कि उसका पैर एक विपैले सर्प के फन पर पड़ गया। उस सर्प ने उछलकर मणिरथ को काट खाया। सर्प के काटते ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया और सोचने लगा—‘मदनरेखा के सौन्दर्य का मोल चुकाने के लिए यदि मैंने युगवाहु की हत्या कर ही डाली तो इसमें क्या अपराध हुआ? मनोवाञ्छित वस्तु को येन-केन-प्रकारेण प्राप्त करना वीर क्षत्रिय का धर्म है। वह मेरे और मदनरेखा के बीच दीवार बन गया था।’ धीरे-धीरे इसी मन स्थिति में मणिरथ पीड़ा से छटपटाने लगा। वह पीड़ा में बोल रहा था—‘मदनरेखा! सर्प ने मुझे काट लिया। अपने प्रेममय दो बोल की संजीवनी एक

बार आकर पिलाओ। मणिरथ पुनः जीवित हो उठेगा, दोनों राज-भोग करेंगे। युगबाहु को तो मैंने मार ही डाला। अब कुमार चन्द्रयश हमारे बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं बन सकता। प्रेमिका अपने प्रेमी से मिले, इसमें किसी भी मर्यादा की अवहेलना नहीं होती। तुम दुनिया के सारे बन्धन तोड़कर एक बार मेरे गले से लग जाओ। यदि मुझे जीवित देखना नहीं चाहती तो तुम्हारी वाँहों में खुशी-खुशी मर सकता हूँ मदनरेखा!!!' इन्हीं कुविचारों के साथ मणिरथ के प्राण-पखेरू उड़ गये। बेचारे पृथ्वीपति की वाणी सुनने वाली कोई मदनरेखा वहाँ नहीं थी। तलवार हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। मरते समय की दुर्भावनाओं के कारण मणिरथ ने धूमप्रभा नामक पाँचवीं नरक में अपने पापों का फल भोगने के लिए जन्म लिया।

वीरसिंह कुमार चन्द्रयश को लेकर वहाँ आया जहाँ मणिरथ को छोड़कर गया था। कुमार अपने मन में सोच रहा था—'पिता की मृत्यु तो हो ही गई और पितृव्य (पिता के भाई) भी आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो महान् अनर्थ होगा। मैं अनाथ हो जाऊँगा और सारा परिवार नष्ट हो जायेगा।' यह सोचता हुआ कुमार उस स्थान पर पहुँचा किन्तु मणिरथ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। खोज करने पर कुछ दूरी पर उसका शव मिला। चन्द्रयश विलाप करने लगा।

सामन्तों ने उसे धैर्य देकर समझाया-बुझाया। मणिरथ और युगबाहु की अन्त्येष्टि क्रिया कुमार चन्द्रयश के हाथ से हुई।

“महामात्य सहस्रबुद्धि और अन्य सामन्तो ने मिलकर कुमार चन्द्रयश को राजपद दिया किन्तु माता-पिता के अभाव में कुमार का मन बिलकुल नहीं लगता था। वह मदनरेखा के लिए बड़ा व्याकुल हुआ, जगह-जगह खोज कराई गई किन्तु किसी भी तरह मदनरेखा का समाचार न मिलने से वह बड़ा दुःखी है। वह अब भी मदनरेखा की खोज करा रहा है।” मुनिराज ने फरमाया।

सब लोगो ने मदनरेखा की सराहना की। इतनी बड़ी सती-साध्वी स्त्री, धर्म की साक्षात् प्रतिमूर्ति है। मणिप्रभ विद्याधर भी मदनरेखा के सामने नतमस्तक हो गया। सब लोग मुनिराज को वन्दना-नमस्कार कर अपने घर जाने लगे। मणिप्रभ भी जाने के लिए तैयार हुआ। मुनि को वन्दना करके वह मदनरेखा के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा—“वह न ! आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मेरी आँखें खोल दी। मुझे घोर नरक में बचा लिया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि भविष्य में कभी मैं धर्म-मार्ग से च्युत न होऊँ।”

“भाई ! आपने जितना उपकार मेरे साथ किया है,

उसका बदला मैं कैसे दे सकती हूँ। आपका हृदय बहुत विशाल है।”

देव बोला—“तुम दोनों एक-दूसरे की प्रशंसा छोड़कर इन मुनि महाराज का यशोगान करो जिसकी कृपा से तुम दोनों की रक्षा हुई।”

दोनों ने नतमस्तक होकर महामुनि के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। मणिप्रभ ने मुनि को वन्दना की तथा देव और मदनरेखा से विदा लेकर अपने महल की ओर चल दिया। इधर मुनिराज भी सबको मंगल पाठ सुनाकर पुनः ध्यान में लीन हो गये।

: पच्चीस :

मणिप्रभ के वैताढ्यगिरि की ओर प्रस्थान करने के पश्चात् देव ने मदनरेखा से कहा—“आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह देव-भव आपकी ही कृपा का फल है। यदि आपने प्रयत्न नहीं किया होता तो आज जहाँ मैं देव-योनि के सुखो का भोग कर रहा हूँ वहाँ नरक की भयकर यातनाये भोगता रहता। मैं आपके ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइये।”

देव की बात सुनकर मदनरेखा ने कहा—“इन मुनिराज का उपदेश सुनकर मैंने संसार-व्यवहार से निकलकर सयम लेने का निश्चय कर लिया है। अपना शेष जीवन मैं तप और त्याग में व्यतीत करना चाहती हूँ। किन्तु इससे पहले कि मैं संसार की माया से पूर्णतया विरक्त हो जाऊँ, मेरी इच्छा है कि एक बार अपने उस अगजात को देख लूँ जिसके लिए मैं मातृधर्म नहीं निभा सकी। आप तो जानते ही हैं, उस बालक को मिथिलापुरी के राजा पद्मरथ अपने घर ले गये हैं। उनकी धर्मपत्नी महारानी पुष्पावती मेरी जगह उस बालक का लालन-पालन कर रही है। मिथिलानगरी एक धर्म-क्षेत्र है, वह

तीर्थकर श्री मल्लिनाथजी और सती सीताजी की जन्मभूमि है। वहाँ कोई-न-कोई साध्वी होगी ही, अपने पुत्र का दर्शन करने के पश्चात् मैं प्रव्रजित हो जाऊँगी। मुनिराज के द्वारा यह भी ज्ञात हो गया है कि मेरा बड़ा पुत्र राज-गद्दी पा गया और बड़ी कुशलता से मेरी खोज भी करा रहा है किन्तु राजमाता बनने की मेरी इच्छा नहीं है।”

“देवी आप धन्य है। आपने अपने गार्हस्थ्य धर्म का पालन सफलतापूर्वक किया है। अब आप अपना शेष जीवन समय में बिताना चाहती हैं, यह बड़े हर्ष की बात है। आप अवश्य धर्म-मार्ग पर चलिए। इसी में जीवन की सार्थकता है।”

मदनरेखा और देव दोनों विमान में बैठकर मिथिला की ओर चले। मार्ग में मदनरेखा ने अपना वन में भाग आना, वन में ही पुत्र को जन्म देना, हाथी द्वारा उछाली जाना और मुनि की सेवा में उपस्थित होना आदि सारे वृत्तान्त देव को सुनाये। देव ने मदनरेखा से पूछा—“यह विमान आपको कैसा लगा? क्या विमान की सजावट और इसमें लगे हुए बहुमूल्य रत्नों को देखकर आपका मन तनिक भी आकर्षित नहीं होता?”

“पुण्य का जो भी फल होता है, वह कितना मधुर होता है, यह सब जानते हैं। यह देव-विमान तो धर्म का फल है। इसलिए मेरा मन अभी धर्म की ओर आकर्षित

हो रहा है, विमान की ओर नहीं। यदि विमान के सौन्दर्य पर मोहित होकर उसे पाने की इच्छा करूँ तो धर्म भूल जाऊँगी और मैं तुरन्त विमान से नीचे गिरा दी जाऊँगी। इसमें जितने भी रत्न जड़े हैं सबमें संयम की ज्योति है वही मेरी आँखों में बसी हुई है।”

“आप धन्य है। धर्म ही तीनों लोको में ऋद्धियों और सिद्धियों का दाता है। इसलिए जो धर्म-मार्ग पर चल पडा है, ये सब भी स्वयं ही उसके पीछे-पीछे चल पडती हैं।”

विमान मिथिलापुरी के समीप उतरा। देव ने पूछा — “देवी, इस मिथिलापुरी में एक ओर साध्वियाँ हैं और दूसरी ओर राजा पद्मरथ का महल है जिसमें आपका पुत्र है। पहले किस ओर चलना है? पहले पुत्र का मुख-चुम्बन कर अपने मन का दुःख भूलना चाहती है या पहले साध्वियों का दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक चाहती है?”

मैं पहले, जीवन को सार्थक बनाना चाहती हूँ। हो सकता है पुत्र को देखकर मेरे तन-मन पर माया का आवरण चढ़ जाय। धर्म की सहायता से ही कठिन से कठिन परिस्थितियों से मैं वच निकली हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा के लिए धर्म भी हर परिस्थितियों में तैयार रहता है। इसलिए मुझे साध्वीजी के पास ही ले चलिये।”

मिथिलापुरी में महासती सुदर्शना नामक आर्या विराजमान थी। उन्होंने जैन-धर्म के महान् तत्त्व, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को अपने जीवन का आधार बनाया था। श्वेत-वस्त्र और तेजोमय मुख पर मुख-वस्त्रिका धारण किये वह सहचारिणी साध्वियों को शास्त्र की वाचना दे रही थी। मदनरेखा और देव महासती सुदर्शना के पास पहुँचे। विधिवत् वन्दना-नमस्कार करने के पश्चात् मदन-रेखा ने महासती जी से प्रार्थना की—“सती शिरामणि ! आप मुझे जन-धर्म का उपदेश दीजिए।”

“बहन ! जैन-धर्म का सन्देश है कि ससार के सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं। इसलिए किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। सोते-जागते, रात-दिन कभी भी किसी प्राणी की हत्या न करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। इसी को जैन-दर्शन में अहिंसा कहा है।

“असत्य से ससार में बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर से विश्वास उठ जाता है। अतः जैन-धर्म ने ससार को सत्य का निर्देश दिया है।

“किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई बिना पूछे लेता है तो उसे चौर्य-कर्म का दोष लगता है। अतः जैन-धर्म अचौर्य-व्रत के पालन की प्रेरणा प्रदान करता है।

“अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है और महान् दोषों का स्थान है। इसीलिए जैन-धर्म में मैथुन को वर्जित बताया है। ब्रह्मचर्य की साधना उच्च कोटि की साधना है। जो इस दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके चरणों में देव भी नमस्कार करते हैं।

“वस्तु के प्रति रहे हुए ममत्व-भाव को परिग्रह कहा है। परिग्रह से अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। इसलिए जैन-धर्म ने अपरिग्रह-व्रत का विधान किया है।

“उक्त सिद्धान्तों को पंच महाव्रत कहा जाता है। जो मनुष्य मन, वचन, काया से इन पंच महाव्रतों का पालन करता है, वही निर्ग्रन्थ धर्म (जैन-धर्म) में दीक्षित होने का अधिकारी है।”

“महासतीजी ! आपके उपदेश ने मेरे हृदय में सोये हुए सत्भावों को जगा दिया। उनका जीवन कितना महान् है जो सासारिक भोगों के ज्वाल से निकलकर सयम में प्रव्रजित होते हैं। मैं पंच महाव्रतों के पालन के लिए तैयार हूँ इसलिए आप मुझे दीक्षा दीजिये।”

“वहिन, सयम लेने से पहले मन में किसी प्रकार की कामना शेष नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई वासना शेष रह जाती है तो उसके प्रभाव से साधक कभी भी सयम से च्युत हो सकता है। इस बात को भली प्रकार सोच लो।”

“अति निकट से वासनाओ को देखा है, आर्ये ! उनमें कोई सार नहीं, सब क्षणिक, अतृप्त और अधम है ।”

“ठीक है, अभी तुम मेरे साथ कुछ दिन रहकर सयम पालन का अभ्यास करो, धार्मिक विधि-विधानों को पूरी तरह समझ लो, उसके बाद तुम्हारे स्वजनो की आज्ञा से दीक्षा दी जा सकती है ।”

“मेरे मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं है आर्ये ! जिसकी पूर्ति की मैं प्रतीक्षा करूँ । यदि आपका आदेश है तो मैं कुछ दिन आपके सान्निध्य में रहकर धर्म के विधि-विधानों को जान लेती हूँ, फिर मैं दीक्षा ले लूँगी । जहाँ तक स्वजनो की आज्ञा का प्रश्न है, उसके लिए मेरे साथ आये हुए ये देव है । इनकी आज्ञा ही पर्याप्त होगी ?”

“आर्ये ! मदनरेखा की इच्छा आपकी शिष्या बनने की है, अतः आप इन्हे दीक्षा दीजिए । आप जैसी सयम पालने वाली सती के सम्पर्क से लौह-जीवन स्वर्ण बन जायेगा । आप कृपा कीजिए ।” देव ने विनीत स्वर में कहा ।

“अच्छा, मैं इस पर विचार करूँगी ।” कुछ समय के पश्चात् साध्वीजी ने कहा—“मदने ! जाओ, मिथिलापुरी को घूम-घूमकर देखो । यहाँ हीरे-मोतियों की सजी हुई दुकानें हैं । अनेक सौन्दर्य प्रसाधन हैं । नाना प्रकार के स्त्री-पुरुष अपनी सुन्दर वेश-भूषा में घूमते हैं, फिर जिसकी ओर तुम्हारा मन आकर्षित हो उसकी सही सूचना मुझे देना ।”

मदनरेखा औपचारिकता की दृष्टि से मिथिलापुरी को देखने के लिए निकल पड़ी। उसने सब कुछ देखा किन्तु ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसे सुदर्शनपुर में उसने देखा न हो। वह लौट आई विना किसी वस्तु की इच्छा के। “आर्ये ! मानती हूँ मिथिला में अपार वैभव है किन्तु उन सबके बीच मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ी जिसकी ओर मेरा मन आकर्षित हो। बाजार में जितनी वस्तुएँ हैं सबको मैं देख चुकी हूँ। बहुतो का उपभोग भी मैंने कर लिया और जिनका उपभाग नहीं कर पाई हूँ उन्हें किसी-न-किसी दुर्गुण भरे होने के कारण त्याग दिया है। इसलिए मैं पुनः मिथिला के सौन्दर्य को नहीं देखना चाहती।”

“अच्छा मदने ! सन्ध्या हो गई है। जो कुछ तुम्हें खाने-पीने की वस्तु लेना हो सूरज डूबने से पहले ले लो। फिर तुम्हें हमारी नित्य क्रिया के अन्तर्गत की जाने वाली क्रिया ‘प्रतिक्रमण’ को देखना होगा। उस समय हम अपने दिन भर के जाने-अनजाने किये गये पापों की आलोचना करेगी और सभी जीवों से क्षमा माँगेगी और उन्हें शुद्ध अन्तःकरण से क्षमा देगी।”

इस प्रकार विदुषी साध्वी के नेतृत्व में मदनरेखा कुछ ही समय में अपनी विचक्षण बुद्धि के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान (क्रिया) व शास्त्र-अध्ययन में पारंगत हो गई।

: छब्बीस :

आज मदनरेखा जैन-धर्म में भागवती दीक्षा अगीकार करेगी। मिथिला में धर्म का अपूर्व उल्लासमय वातावरण दिखाई दे रहा है। सबके हृदय में एक कौतूहल है—एक राज-परिवार की स्त्री एकाएक मोह-माया के बन्धनों को तोड़कर सयम में प्रव्रजित हो जायेगी। नगर में एक शोभा यात्रा निकली जिसमें मदनरेखा के पीछे-पीछे नगर के हजारों नर-नारी थे। 'जैन-धर्म की जय', 'अहिंसा धर्म की जय' आदि नारों से शोभा-यात्रा पूरे नगर में भ्रमण कर उस स्थान पर पहुँची जहाँ दीक्षा-विधि का सम्पादन होना था।

केसर द्वारा शुभ चिह्नित वस्त्र पहनकर मदनरेखा अपनी गुरुणी महासती सुदर्शना के सम्मुख उपस्थित हुई। उसके मुख पर मुख वस्त्रिका सुशोभित हो रही थी और हाथ में झोली में रखा हुआ भिक्षा-पात्र व बगल में रजो-हरण था। सिर के काले घुँघराले बाल काट दिये गये थे। यही उसका वेष था जिसमें उसे सयमित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। नमस्कार-मन्त्र के साथ दीक्षा-विधि प्रारम्भ हुई। महासती सुदर्शना के सामने मदनरेखा ने प्रतिज्ञा की—
'धर्म की शरण में जाती हूँ, अरिहन्त की शरण में जाती

हूँ, सिद्धों की शरण में जाती हूँ, साधुओं की शरण में जाती हूँ।” महासती सुदर्शना ने चेतावनी दी—“याद रखो। अब जिन शरणों में चली गई हो, उनसे पुनः लौटना नहीं होगा। बोलो, मन दृढ है?”

मदनरेखा ने प्रत्युत्तर दिया—“आर्ये ! पूर्णतया दृढ हूँ।”

महासती सुदर्शना ने प्रतिज्ञा कराई—“बहन सकल्प करो।”

“भन्ते ! मैं सर्व प्राणातिपात (हिंसा) का प्रत्याख्यान करती हूँ। सूक्ष्म या स्थूल, त्रस या स्थावर जो भी प्राणी है, उनके प्राणों का अतिपात मैं स्वयं नहीं करूँगी, दूसरों से नहीं कराऊँगी और अतिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगी। जीवन भर के लिए तीन करण, तीन योग से, मन से, वचन से, काया से—न करूँगी, न कराऊँगी और न करने वाले का अनुमोदन ही करूँगी।”

“भन्ते ! मैं अतीत में किये प्राणातिपात से निवृत्त हूँ, उसकी निन्दा करती हूँ, गद्दी करती हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करती हूँ।”

“भन्ते ! मैं पहले महाव्रत में प्राणातिपात (हिंसा) की विरक्ति के लिए उपस्थित हुई हूँ।”

“भन्ते ! मैं सर्व मृषावाद (झूठ) का प्रत्याख्यान करती

हूँ। क्रोध से या लोभ से, भय से या हंसी से, मैं स्वयं असत्य नहीं बोलूंगी, दूसरो से असत्य नहीं बुलवाऊंगी, और असत्य बोलने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगी। जीवन-भर के लिए तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगी, न कराऊँगी और करने वालो का अनुमोदन भी नहीं करूँगी।”

“भन्ते ! मैं अतीत के मृषावाद से निवृत्त होती हूँ, उसकी निन्दा करती हूँ, गर्हा करती हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करती हूँ।”

“भन्ते ! मैं दूसरे महाव्रत मे मृषावाद (असत्य) की विरक्ति के लिए उपस्थित हुई हूँ।”

“भन्ते ! मैं सर्व अदत्तादान (चौर्यकर्म) का प्रत्याख्यान करती हूँ। गाँव में, नगर मे या अरण्य में कही भी अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी भी अदत्त वस्तु का मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगी, दूसरों से अदत्त वस्तु का ग्रहण नहीं कराऊँगी और अदत्त वस्तु ग्रहण करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगी। जीवन-भर के लिए तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से न करूँगी, न कराऊँगी और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगी।”

“भन्ते ! मैं अतीत के अदत्तादान से निवृत्त होती हूँ, उसकी निन्दा करती हूँ, गर्हा करती हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करती हूँ।”

“भन्ते ! मैं तीसरे महाव्रत में सर्व अदत्तादान (चोरी) की विरक्ति के लिए उपस्थित हुई हूँ ।”

“भन्ते ! मैं सब प्रकार के मैथुन (कुशील) का प्रत्याख्यान करती हूँ । देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अथवा तिर्यंच सम्बन्धी मैथुन का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगी, दूसरों से मैथुन-सेवन नहीं कराऊँगी और मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगी । जीवन-भर के लिए तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से न मैथुन का सेवन करूँगी, न कराऊँगी और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगी ।”

“भन्ते ! मैं अतीत के मैथुन-सेवन से निवृत्त होती हूँ, उसकी निन्दा करती हूँ, गर्हा करती हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करती हूँ ।”

“भन्ते ! मैं चौथे महाव्रत में सर्व-मैथुन की विरक्ति के लिए उपस्थित हुई हूँ ।”

“भन्ते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करती हूँ । गाँव में, नगर में या अरण्य में, कहीं भी अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी भी परिग्रह का ग्रहण मैं स्वयं नहीं करूँगी, दूसरों से परिग्रह का ग्रहण नहीं कराऊँगी और परिग्रह को ग्रहण करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगी । जीवन-भर के लिए तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से

परिग्रह न कराऊँगी, न करूँगी और करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगी ।”

“भन्ते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त होती हूँ, उसकी निन्दा करती हूँ, गर्हा करती हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करती हूँ ।”

“भन्ते ! मैं पाँचवे महाव्रत में सर्व परिग्रह की विरक्ति के लिए उपस्थित हुई हूँ ।”

“भन्ते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याख्यान करती हूँ । अशनं, पानं, खाइम और स्वाद्य—किसी भी वस्तु को रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगी, दूसरों को नहीं खिलवाऊँगी और खाने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगी । जीवन-भर के लिए तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से न करूँगी, न कराऊँगी और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगी ।”

“भन्ते ! मैं अतीत के रात्रि-भोजन से निवृत्त होती हूँ, उसकी निन्दा करती हूँ, गर्हा करती हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करती हूँ ।”

“भन्ते ! मैं छठे व्रत में रात्रि-भोजन की विरक्ति के लिए उपस्थित हुई हूँ ।”

“भन्ते ! मैं इन पाँच महाव्रतों और रात्रि भोजन रूपी छठे व्रत को आत्महित के लिए अगीकार कर विचरण करती हूँ ।”

मदनरेखा द्वारा ये संकल्प ले लिए जाने के पश्चात् साध्वी सुदर्शना ने कहा—“मदनरेखा ! निर्ग्रन्थ-धर्म में तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब इस धर्म के महत्व पर प्रकाश डालती हूँ—

“पच आस्रव का निरोध करने वाले, तीन गुप्तियों से गुप्त, छह काय के जीवों के प्रति संयत, पाँच इन्द्रियो का निग्रह करने वाले धीर निर्ग्रन्थ ऋजुदर्शी होते हैं ।

“परीषह रूपी शत्रुओं का दमन करने वाले जितेन्द्रिय महर्षि सब दुःखों के नाश के लिए पराक्रम करते हैं ।”

“जो तप, सयम-योग और स्वाध्याय-योग में प्रवृत्त रहता है वह अपनी और दूसरों की रक्षा करने में उसी प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार सेना से धिर जाने पर आयुधो से सुसज्जित वीर ।”

“स्वाध्याय और सद्ग्यान में लीन त्राता, निष्पाप मन वाले-और तप में रत मुनि का पूर्व सचित्त कर्म-मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाये गये सोने का मल ।”

“जो श्रमण सुख का रसिक, सुख के लिए आकुल, अकाल में सोने वाला और हाथ-पैर को बार-बार घोने वाला होता है उसके लिए सुगति दुर्लभ है ।”

“जो श्रमण तपोगुण से प्रधान, ऋजुगति, क्षमा तथा सयम में रत और परीषहों को जीतने वाला होता है, उसके लिए सुगति सुलभ है ।”

“जो नर क्रूर स्वभावी है, जिसको बुद्धि और ऋद्धि का अभिमान है, चुगलखोर है, साहसिक है, गुरु की आज्ञा का यथासमय पालन नहीं करता, आज्ञाधर्मी नहीं है, विनय में अकोविद है तथा असविभागी है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता।”

“दुष्कर तप को करते हुए और दुःसह परीषह को सहते हुए उन निर्ग्रन्थों में से कई देवलोक जाते हैं तो कई मोक्ष जाते हैं।”

“जो सयम में सुस्थितात्मा है, जो विमुक्त है, जो त्राता है उन निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थनियों के लिए आवश्यक है कि वे अकरणीय कर्मों से अपना बचाव करे।”

“मदनरेखा ! तुमने भगवती दीक्षा स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारा दूसरा जन्म भी हो चुका है। इसलिए अब तुम्हारा नाम सती सुव्रता रखा जा रहा है। साध्वी समाज में तुम इसी नाम से सम्बोधित की जाओगी।”

सती सुव्रता ने समस्त साध्वियों की विधिवत् वन्दना की।

मदनरेखा को दीक्षा दिलाकर महासती सुदर्शना और उनकी नवदीक्षिता सती सुव्रता को विधियुक्त वन्दना-नन्दना करके वह देव अपने स्थान पर चला गया। सती सुव्रता अपनी गुरुणी महासती सुदर्शना की सेवा करती हुई उत्कृष्ट भाव से संयम-धर्म का पालन करने लगी।

: सत्ताईस :

नमिराज युवा हो गया। राजा पद्मरथ ने जब देखा कि नमिराज भली-भाँति राज्य का संचालन कर सकता है तो उनके मन में आया कि अब उसे राज-पाट सौंपकर समय ले लिया जाय। राजा ने अपना विचार नमिराज के समक्ष रखा। मन्त्री तो इस विचार से प्रसन्न हुए किन्तु नमिराज को बहुत दुःख हुआ। उसने पिता से प्रार्थना की—
“पितृदेव ! एकाएक मुझसे इतनी उदासीनता क्यों हो गई ? अभी तक तो आप एक पल के लिए भी मुझे अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहते थे और अब स्वयं ही छोड़कर चले जाने के लिए कह रहे हैं। क्या मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है ?”

“पुत्र ! तुम्हारे जैसे कुलदीपक से मैं कभी भी किसी अपराध की आशा नहीं कर सकता। बात यह है कि जीवन के प्रारम्भ से ही मैं राज-वैभव में डूबा रहा, अब अकिंचन होकर भी तो देखना चाहिए। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन, युवावस्था में गार्हस्थ्य और वृद्धावस्था में विरक्ति, यही जीवन का क्रम होना चाहिए।”

“पर आप अभी वृद्ध कहाँ हुए ? आपकी भुजाओं में तो अभी उतनी ही शक्ति देखता हूँ, आँखों में आशा की

वही किरण है। वार्धक्यजन्य निराशा और निर्वलता तो आपको अभी छू भी नहीं सके हैं।”

“नमिराज ! जब अपना पुत्र युवा हो जाय तो माता-पिता को अपने आप को वृद्ध मान ही लेना चाहिए। राज्य करने या शासन चलाने से मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि युवा-हृदय में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आती है और यदि उसे दिशा न मिली तो वह उच्छ्वल हो जाता है। इसलिए मुझे संयम लेने के लिए आज्ञा दो।”

“पिताजी ! आज तक आप मुझे आज्ञा देते रहे, अब मैं आज्ञा दूँ ?”

“हाँ नमिराज ! पुत्र के जवान होने पर पिता उसके अधीन हो जाता है। तुम हित-अहित का विचार कर सकते हो। अब मिथिला के राजा तुम हो। इसलिए मुझे आज्ञा दो।”

“पिताजी !!”..... ..

नमिराज को मिथिला का राजा बना दिया गया। पिता के निर्देशों और सुझावों के अनुसार वह राज-काज भली-भाँति चलाने लगा। प्रजा उससे प्रसन्न थी। मन्त्री और सामन्त उसके अनुकूल थे। एक दिन मिथिला में एक स्थविर मुनि अपनी शिष्य मण्डली सहित पधारे। पद्मरथ ने उनसे दीक्षा ले ली और अपने जीवन का मार्ग बदल लिया।

समयानुसार नमिराज का यश चारों ओर फैलने लगा । उसके शौर्य और शासन कुशलता से सभी परिचित थे । एक दिन नमिराज के यहाँ से एक मदोन्मत्त हाथी कहीं निकल गया । उसकी बहुत खोज हुई किन्तु वह कहीं भी नहीं मिला । कुछ दिनों बाद वही हाथी सुदर्शनपुर की सीमा में आकर उत्पात मचाने लगा । प्रजा त्रस्त होकर राजा चन्द्रयश के पास गई और पुकार की—“महाराज ! एक अत्यन्त सुन्दर मदोन्मत्त हाथी धन-जन को हानि पहुँचा रहा है, उसके उत्पात से हम दुःखी हैं । अतः हमारी रक्षा के लिए कोई उपाय किया जाय ।”

राजा चन्द्रयश ने किसी प्रकार हाथी को अपने अधीन करके उसे अपनी हस्तिशाला में बँधवा दिया । धीरे-धीरे वह हाथी शान्त हो गया । कभी-कभी राजा चन्द्रयश जब उसके ऊपर सवार होकर निकलते थे तो ऐसा लगता था मानो ऐरावत पर इन्द्र विराजमान हों । ऐसे हाथी को पाकर राजा चन्द्रयश को बड़ी प्रसन्नता हुई । इधर नमिराज के सिपाही हाथी की खोज करने लगे । ज्ञात होने पर दूत राजा चन्द्रयश के पास आया । उसने नमिराज का सन्देश कहा—“यदि महाराजा चन्द्रयश हाथी को हमारे पास भेज देते हैं तो हमारे और उनके बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा । इसके विपरीत यदि उन्होंने हाथी देने से इन्कार किया तो भयकर युद्ध होगा और न जाने कौन-कौन से सकटों का सामना करना पड़ेगा ।”

“युद्ध ? क्या मैं युद्ध से डरता हूँ ? क्या नमिराज ने मुझे कायर समझ रखा है ? युद्ध की धमकी देकर वे कभी भी हाथी नहीं ले सकते । इस मतवाले हाथी को हमने वश में किया । यदि नमिराज की भुजाओं में इतना ही बल है तो क्या वे एक हाथी को भी वश में नहीं कर सकते । अब हाथी वश में हो गया तो युद्ध की धमकी देकर वे मुझसे वापिस लेना चाहते हैं ।”

“महाराज ! हाथी ने आपके राज्य में बहुत अपराध किया होगा किन्तु जब आदमी का अपराध भी क्षमा कर दिया जाता है तो क्या एक पशु को क्षमा नहीं किया जा सकता ? महाराजा नमिराज को इस हाथी से बहुत लगाव है । इसलिए इसके लिए वे सब कुछ कर सकते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि आप उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाइये ।”

“मानता हूँ नमिराज को वह हाथी बहुत प्रिय है किन्तु आज वह जिसका प्रिय हो चुका है उसका क्या होगा ? मैं अपनी ओर से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाऊँ— इसकी मैं बिल्कुल जरूरत नहीं समझता । बड़े-बड़े राजाओं से मेरी मित्रता है । मैं मित्रता का कोई मूल्य देकर किसी से मित्रता करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ ।”

“महाराज ! आपका उत्तर मैं महाराजा नमिराज की सेवा में पहुँचा दूँगा । किन्तु इससे पहले आपसे निवेदन

करता हूँ कि फिर एक बार इस बात पर विचार कर लीजिए। यदि आपने हाथी नहीं लौटाया तो वे इसे अपना बहुत बड़ा अपमान मानेंगे और इसे वे कभी भी सहन नहीं कर सकते। अन्देशा है कि आपकी बात सुनकर वे युद्ध की घोषणा कर दें। महाराज नमिराज के विरोध में खड़ा हो जाना कोई आसान बात नहीं है। वे केवल उसी को क्षमा कर सकते हैं जो या तो उनके सम्मुख उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ले या रणक्षेत्र में पीठ दिखाकर भाग जाय। एक छोटी-सी वस्तु के लिए इतना बड़ा अनर्थ कराना मुझे उचित नहीं जान पड़ता।”

दूत का कथन सुनकर चन्द्रयश की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कहा—“तुम्हारे महाराज कितने बलवान् और प्रतापी हैं, यह तुम्हारे कथन से मुझे ज्ञात हो गया। तुमने जो दो बातें कही उनमें से एक के लिए भी मुझे कोई भय नहीं है। उन जैसे कायर और दम्भी राजा से मैं कभी भी मित्रता के लिए तैयार नहीं हूँ और जाकर कह देना कि उन्होंने सुदर्शनपुर पर आक्रमण किया तो उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी और सुदर्शनपुर की सीमा में आकर उत्पात मचाने का जो परिणाम हाथी को देखना पड़ा वही नमिराज को देखना पड़ेगा। बिना सोचे-समझे किसी राजा के पौरुष को ललकारना क्या नीतिज्ञ राजा का लक्षण है। अपने मुँह से अपने गुणों की प्रशंसा कायर करता है, वीर को प्रशंसा के गीत तो दूसरे लोग गाते हैं

इतना बड़ा राज्य मैं नमिराज के सहारे नहीं चला रहा हूँ । और भी बहुत-से दुश्मनों की आँखें मेरे राज्य पर लगी हैं, उनमें से यदि एक नमिराज भी निकल आये तो मुझे कोई भय नहीं है । इसलिए नमिराज से जाकर साफ-साफ कह दो कि वे अपनी वीरता का परिचय दे । युद्ध की घोषणा कर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करें । मैं किसी भी मूल्य पर हाथी लौटाने को तैयार नहीं हूँ ।”

राजा चन्द्रयश और दूत की वार्ता समाप्त हो गई । कोई परिणाम नहीं निकला । दूत ने जाकर नमिराज को राजा चन्द्रयश की बात सुनाई । नमिराज आग-बबूला हो गया—“चन्द्रयश की इतनी हिम्मत कि वह मेरे मंत्री प्रस्ताव को ठुकराता है और मेरे ही दूत के सामने मुझे कायर और दम्भी बतलाता है । बता दूँगा उसे कि एक वीर से इस प्रकार बैर मोल लेने का क्या फल होता है । यदि उसकी पीठ पर हजारों घाव नहीं कर दिये तो मेरा नाम नमिराज नहीं ।”

नमिराज ने अपने मन्त्रियों को बुलाकर कहा—“अपने दूत को भेजकर मैंने चन्द्रयश से हाथी लौटा देने का प्रस्ताव रखा, किन्तु उसने हाथी लौटाने के बदले मुझे युद्ध के लिए ललकारा है । अब हमें युद्ध की तैयारी करके सुदर्शनपुर पर चढ़ाई कर देनी चाहिए । फिर देखता हूँ, चन्द्रयश किस प्रकार हाथी रख पाता है । तुम लोग जाकर आक्रमण की तैयारी करो ।”

“किन्तु महाराज, राजा चन्द्रयश भी कम प्रतापी नहीं है। इतना बड़ा आक्रमण करने के पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, कही हमें……”

“कुछ नहीं महामात्य, बुढापे ने आपकी बुद्धि हर ली है। आप मान और गौरव को जगह दुर्बलता की बाते करने लगे हैं। युद्ध की तैयारी कराइये। मेरी भुजाएँ फड़क रही हैं। चन्द्रयश को अधीन किये बिना मेरे अपमान का बदला नहीं मिल सकता। एक छोटा सा राज्य इतनी बड़ी चुनौती दे दे?”

राजा की आज्ञानुसार रणभेरियाँ बज उठी।

: अट्टाईस :

नमिराज की सेना ने चारों ओर से सुदर्शनपुर की सीमा को घेर लिया। यह सारा काम इतनी चतुराई से हुआ कि राजा चन्द्रयश को उसका पता भी नहीं चला। जब चन्द्रयश को आक्रमण का पता चला तब उसने अपने मन्त्रियों को परामर्श के लिए बुलाया। महामात्य ने कहा—“महाराज ! नमिराज ने वीरोचित मार्ग का त्यागकर कायरों की तरह नगर पर घेरा डाल दिया है। यदि वह वीर होता तो अपने आक्रमण की सूचना हमें देता। अब कुछ भी हो, जब शत्रु ने आक्रमण कर ही दिया तब हमें भी इसका सामना अच्छी तरह से करना चाहिए।”

“जब अपने घर में आकर शत्रु युद्ध के लिए ललकारता हो तो उससे युद्ध न करना कायरता है महामात्य ! इसलिए उस पर आक्रमण कर उसकी कायरता का दण्ड देना ही चाहिए।”

“महाराज ! नगर के सारे द्वार बन्द हैं। शत्रु की सेना अभी उत्तेजित है। इसलिए हमें इस रीति से युद्ध करना चाहिए कि शत्रु की सेना की अधिक हानि हो और

अपनी कम । साथ ही जब शत्रु की सेना शिथिल होने लगेगी तो उसे परास्त करना आसान हो जायेगा ।”

महामात्य की सलाह मानकर चन्द्रयश ने सेना को सज्जित होने की आज्ञा दी । चन्द्रयश ने सैनिकों को ललकारा—“अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले ही इस पृथ्वी पर अमर होते हैं । वीरो ! आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुँची है । किसी के अधीन होकर जीना पाप है । स्वतन्त्रता से बढ़कर स्वर्ग का भी सुख नहीं है । इसलिए अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो तुम पोछे मत हटना । तुम्हारे उत्साह से जनता को बल मिलेगा । एकता और अनुशासन के सूत्र में बँधकर मातृभूमि की शक्ति को सुदृढ़ करो । यदि युद्ध करते-करते तुमने वीर गति भी पाई तो तुम्हारा नाम इस पृथ्वी पर अमर रहेगा । तुम्हारे पौरुष के गीत इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे । दूमरी ओर यदि शत्रु को तुमने पीठ दिखाकर मातृभूमि को अत्याचारियों के हाथों में जाने दिया तो तुम्हें दासता की भयकर वेदनाएँ सहनी पड़ेगी । तुम्हारा स्वाभिमान कुचल दिया जायगा । तुम पशु की तरह बाँध दिये जाओगे । तुम्हारे ऊपर क्रूर शासकों का शासन चलने लगेगा । इसलिए अपने पौरुष को जगाकर मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाओ ।”

“जब तक हमारी शिराओं में खून की एक बूंद भी बाकी रहेगी, हम मातृभूमि की पवित्र धरती पर दुश्मन के नापाक कदम नहीं पडने देंगे। अपनी माँ-बेटियों की लाज बचाने के लिए हमने म्यान से तलवारे बाहर खींच ली है। हमें आपकी आज्ञा चाहिए।” सैनिक उत्तेजित हो उठे। बिजली सी हजारों तलवारे एक साथ बाहर निकल आईं। सैनिकों के मुख पर स्वाभिमान की लाली प्रातः कालीन अरुण सूर्य की भाँति चमक उठी।

राजा चन्द्रयश ने सैनिकों को शान्त किया और आज्ञा दी—“दुर्ग पर चढ़कर शत्रु सेना पर शस्त्रों की बौछार कर दो।” अब क्या था—शस्त्रों की बौछार होने लगी। नमिराज के सैनिकों के सिर कट-कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। देखते-देखते खून की नदी बहने लगी। प्रलय का एक भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। नमिराज की सेना का उत्साह मन्द पड़ गया। सन्ध्या हो आई। सभी सैन्य-शिविर में लौटने लगे। अपने सामन्तों एवं सेनानियों को परामर्श के लिए नमिराज ने बुलाया और कहा—“चन्द्रयश बिल्कुल कायर है। यदि वह वीर होता तो खुद को दुर्ग में बन्द करके सैनिकों को युद्ध करने की आज्ञा नहीं देता। उसके दुर्ग से बाहर न निकलने से साफ-साफ लगता है कि वह हमसे भयभीत है।”

“बिल्कुल कायर महाराज !” सैनिकों ने नमिराज के स्वर में स्वर मिलाया। आगे युद्ध-विधि पर विचार होने

लगा—“अब स्थिति भयकर है । शत्रु सेना मैदान में आने को तैयार नहीं । दुर्ग पर से ही अस्त्र चला रही है । ऐसी स्थिति में हमारे धन-जन की अधिक हानि हो रही है । कब तक हम इस परिस्थिति में पड़े रहेंगे । यदि सैनिकों के धैर्य का बाँध कहीं टूट गया तो वे अकुला कर भागना शुरू कर देंगे । इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे युद्ध जल्दी समाप्त हो जाय, तथा कायर चन्द्रयश के कुकृत्यों के लिए उसे दण्ड भी दिया जा सके ।”

“महाराज ! सैनिकों में नया उत्साह और जोश लाने के लिए आवश्यक है कि शिविर में मनोरंजन का विशेष प्रवन्ध किया जाय । इसके लिए केवल दो उपाय हैं, सुरा और सुन्दरी । सुरा और सुन्दरी के योग से बूढ़ से बूढ़े रक्त में भी जवानी की लहरे दौड़ने लगती हैं । सुन्दरी की एक कटाक्ष पर ही सैनिक अपनी जान देने को तैयार हो जायेंगे ।” एक सामन्त ने कहा ।

“चुप रहो ! तुम नहीं जानते कि वीरता के लिए सुरा और सुन्दरी दोनों ही घातक हैं । इनके योग से रहा-सहा पौरुष भी चला जाता है । जो अपनी वीरता को बनाये रखना चाहता है वह सुरा और सुन्दरी के पास भी न जाय । ये दोनों सिंह को भी गीदड़ बना देती हैं ।” महा-मात्य ने कहा ।

“महाराज ! चन्द्रयश को, अपने अधीन करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि कल नगर तथा दुर्ग

के द्वार पर आक्रमण करके उसे तोड़ दिया जाय । ऐसा करने पर हमारी सेना दुर्ग में प्रवेश कर जायेगी अथवा चन्द्रयश और उसके सैनिक बाहर आने के लिए बाध्य हो जायेगे । दोनों स्थितियों में हमारी विजय निश्चित है । कल चन्द्रयश की सेना को ज्ञात हो जायेगा कि दुर्ग में छिपे रहकर अस्त्र चलाने का क्या परिणाम होता है ।” सेनापति ने कहा ।

“सेनापति ! आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है । द्वार को बिना तोड़े हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते बल्कि हमें अधिक से अधिक हानि उठानी पड़ेगी । सैनिकों के लिए द्वार तोड़ना कोई कठिन काम नहीं है । ऐसे तो क्या वज्र से बने द्वार भी ये क्षणमात्र में तोड़ सकते हैं । कल अपनी सेना को यही कार्य करना है ।”

“किन्तु महाराज ! हम द्वार तोड़ने में लग जायँ और चन्द्रयश की सेना दुगुनी शक्ति से हमारे ऊपर शस्त्र बरसाने लगे तो ? हमारे सारे सैनिक मारे जायेगे और हमारे बदले चन्द्रयश को विजयलक्ष्मी मिल जायेगी । इस योजना को काम में लेने से पहले विचार कर लिया जाय ।” एक सामन्त ने कहा ।

“कैसी कायर जैसी बात करते हो । विलासिता में दिन-रात लगे रहने के कारण तुम लोगों की वीरता समाप्त हो गई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम

कायर हो गये हो । क्या हमारे सैनिक निहत्थे हैं ? जवाब में वे शस्त्रों की वौछार नहीं कर सकते ? तुम अपनी अनर्गल बातों से सैनिकों का उत्साह कम मत करो । यदि युद्ध से डर है तो हाथों में चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ ।” नमिराज ने सामन्त को फटकारा ।

प्रातःकाल सभी सैनिक अपने-अपने हथियारों से सज-धजकर युद्ध की तैयारी में लग गये । घोड़े हिन-हिना रहे थे । मतवाले हाथियों के चिंघाड़ने से ऐसा लगता था मानो सारे वादल इकट्ठे होकर टकरा रहे हैं और उनके टकराने से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है । नमिराज ने अपने सैनिकों को ललकारा—“वीरो ! शत्रु सेना पर सिंह की भाँति दूट पड़ो । अपनी वीरता दिखाकर शत्रु को अधीन कर लो और जो गर्व से अपनी छाती फुला रहा था उसे मेरे सम्मुख लाकर नतमस्तक कर दो । सुदर्शनपुर को दिखा दो कि मिथिला के वीर कितने पराक्रमी और बलवान् हैं । एक बात ध्यान में रहे—निरपराध प्रजा पर किसी प्रकार का जुल्म न हो, बहू-वेटियों की इज्जत पर कोई सैनिक हाथ न डालने पाये । तुम्हें उदारता और क्षमा के साथ निरपराध लोगों की रक्षा करते हुए शत्रु-दल पर आक्रमण करना है । निहत्थे लोगों को सताना वीरता के लिए कलंक है ।”

७ नमिराज का आह्वान और आदेश सुनकर सैनिकों के

मुँह तमतमा गये । सबने एक स्वर से कहा—“महाराजा नमिराज की जय” । “मिथिला का राज्य अखण्ड हो ।” शिविर से सैनिकों का प्रयाण बड़ी तेजी से हुआ । सबके मन में अनेकों कल्पनाएँ थी । नमिराज सुदर्शनपुर के अपार वैभव और सौन्दर्य पर अपना मन लुटाये जा रहा था । वह उस दृश्य की कल्पना कर रहा था जबकि चन्द्रयश दुर्ग से निकलकर उसके सामने अपने प्राणों की भिक्षा माँगने के लिए उपस्थित होगा और हाथी के साथ बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट में लाकर देगा ।

: उन्तीस :

नमिराज अपने सैनिकों को युद्ध में भेजने ही वाला था कि उसकी दृष्टि सैन्य-शिविर की ओर आती हुई दो साध्वियों पर पड़ी। उन्हें देखकर नमिराज को महान् आश्चर्य हुआ—“राग-द्वेष को छोड़कर सयम का पालन करने वाली इन साध्वियों को युद्ध से क्या प्रयोजन।” वह उनके पास गया और विधिवत् वन्दना करके उनके दर्शन कर अपने को भाग्यवान् समझा। “आप लोग तो अहिंसा, संयम और तप का आचरण करने वाली हैं। आप लोग यहाँ कैसे आईं ? भगवान् महावीर ने मर्यादा भी की है कि जहाँ युद्ध हो रहा हो, वहाँ साधु-साध्वियों को नहीं जाना चाहिए। इस समय तो हम और चन्द्रयश दोनों एक दूसरे के प्राणों के शत्रु हैं। इस द्वन्द्व-स्थिति में आपका आगमन कैसे हुआ ?”

“राजन्, तुम्हारा कथन उचित है। वास्तव में सयम-धारी को ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए किन्तु किसी कारण विशेष को लेकर ही हम तुम्हारे पास आई हैं। हम युद्ध का कारण जानना चाहती हैं।”

“आप जैसी सयमधारिणी साध्वियों को जिन्होंने संसार के प्रपञ्च से अपने को अलग कर लिया है, पुनः

इस प्रकार के झमेले में पडना शोभा नहीं देता। यह राजनीति का प्रश्न है और इसमें आप द्वारा किये गये सारे प्रयत्न भी प्रायः विफल हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में आप लोग चुपचाप लौट जायें।”

सहनशीला साध्वियों पर इस खुरे उत्तर का कोई प्रभाव नहीं पडा। सती सुव्रता ने बड़ी कोमलता से कहा—“राजन् ! जान पडता है कि युद्ध का सही कारण बताने मे तुम्हे किसी प्रकार का सकोच हो रहा है, और जिस भ्रम के कारण तुम इतने बडे नरसंहार के लिए तैयार हो गये हो। शायद तुम नहीं जानते कि युद्ध का वह कारण जान लेने के पश्चात् ही हम इस समय तुम्हारे पास आई है। द्वन्द्व को मिटा देना साधु-साध्वी का धर्म है नमिराज ! उसके साधु होने से क्या हुआ जो दूसरो को बन्धन और द्वन्द्व मे छोडकर अपनी मुक्ति कर लेता है। इस व्यक्तिगत मुक्ति से साधु जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। हमने मानव-जाति के कल्याण के लिए संयम का व्रत लिया है। हम अपनी मुक्ति से पहले मानवता की मुक्ति चाहते है।”

“सब ठीक है किन्तु आप उसी का अज्ञान मिटाइए जो अपना अज्ञान मिटाना चाहता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, राजनीति और धर्म-नीति मे बहुत बडा अन्तर है। मानता हूँ आप धर्म-नीति मे कुशल हैं किन्तु

राजनीति के छल-प्रपच के बारे में आप क्या जान सकती है ?”

“नमिराज ! तुम नहीं जानते न्याय, धर्मनीति और राजनीति के बीच की कड़ी है। जब तक राजनीति में धर्म-नीति का प्रवेश नहीं होता तब तक वह प्राणवान् नहीं हो सकती। राजा का काम धर्म से प्रजा की रक्षा करना है, अधर्म से उसका विनाश करना नहीं। इसलिए यदि राजनीति को तुम केवल छल-प्रपच और धोखा मान लो तो वह प्राणहीन हो जायेगी। तुम्हें नहीं मालूम कि राजनीति के जितने दाँव-पेच हैं, सबको जान लेने के बाद ही हमने धर्मनीति का सहारा लिया है। एक बार अच्छी तरह याद कर लो यदि तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो चन्द्रयश की अपेक्षा तुम्हें अधिक हानि उठानी पड़ेगी। क्या तुम यही चाहते हो कि लाखों लोग बे-घरवार होकर भूख-प्यास से मारे-मारे फिरे और हजारों-लाखों निरपराध बालक और स्त्रियाँ अनाथ और विधवा होकर इतने हरे-भरे राज्य को श्मशान बना दें। इसलिए मेरी बात मानकर अपने अज्ञान का अन्त करो। इसी में तुम्हारा और प्रजा का हित है।”

“सतीजी, आप क्या कहना चाहती है। आपकी बात बहुत संक्षेप में मनना चाहता हूँ। युद्ध के लिए सैनिक उत्तेजित हो रहे हैं। इस समय उन्हें किसी प्रकार रोकना कठिन है।”

“राजन् ! मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हे एक हाथी प्यारा- है या बहुत समय से बिछुड़ा हुआ अपना सहोदर भाई ?”

नमिराज का गला भर आया । उसने कहा—“सतीजी ! आप क्या कह रही है ? मेरा तो कोई भाई नहीं है । यदि भाई हाता तो एक हाथी तो क्या अपना सारा राजपाट और प्राण तक भी दे देता । इम नश्वर ससार मे सहोदर भाई से बढ़कर भी कोई वस्तु है ? स्वर्ग का राज्य भी नहीं । चन्द्रयश मेरा भाई कैसे हो सकता है ?”

“यह बात केवल तुम्हारी माँ जानती है नमिराज !”

“महारानी पुष्पमाला ? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा कोई भाई भी है । वे तो यही कहती रहती है कि मैं महाराज पद्मरथ और रानी पुष्पमाला की आँखों का एक ही तारा हूँ ।”

“सच्चाई कुछ और है नमिराज ! जिस सती सुव्रता को तुम अपनी आँखों से देख रहे हो वह कभी तुम्हारी माँ मदनरेखा थी । भाग्य की मारी तुम्हारी मजबूर और दु खियारी माँ तुम्हे जन्म देते ही एक झोली मे बाँधकर वन मे लटका आई । जिस मतवाले हाथी के लिए तुम युद्ध कर रहे हो -वैसे ही एक हाथी की चपेट मे आकर मुझे मणिप्रभ की कुदृष्टि का सामना करना पडा । तुम भी अलग हो गये । तुम्हारा बड़ा भाई चन्द्रयश सुदर्शनपुर का

राजा हो गया और मैंने महासती सुदर्शना के पास आकर जैन-धर्म में दीक्षा ले ली। इतने दिनों के बाद आज तुम्हें अपनी आँखों से देख रही हूँ। समय ले लेने के कारण तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकती, किन्तु तुम्हारे कल्याण के लिए मेरा हृदय उमड़ रहा है। पद्मरथ और पुष्पमाला ने तुम्हें अपने पुत्र की भाँति ही पाला है। इसलिए तुम उनके ही पुत्र रहो। तुम्हारी जननी माँ ने तो दूसरी दिशा में अपना जीवन मोड़ लिया। अपने बड़े भाई का अहित मत करो नमिराज। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारे पिता को देव-भव मिला है और पृथ्वी पर आकर उन्होंने ही मुझे दीक्षा दिलवाई। मैं उन्हीं से आज्ञा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ।”

“आपने सत्य-व्रत धारण किया है इसलिए किसी प्रकार के असत्य की आशा आपसे नहीं की जा सकती किन्तु आपके केवल कह देने से चन्द्रयश को अपना भाई और आपको अपनी माता कैसे मान लूँ ? आप भली-भाँति जानती हैं कि पुत्र की रक्षा और लालन-पालन करने के कारण ही जन्म देने वाली स्त्री को माँ कहा जाता है किन्तु आप पर जब सकट आया तो अपने प्राणों के मोह में पड़कर मेरा परित्याग कर दिया, ऐसी हालत में मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूँ। रानी पुष्पमाला और पद्मरथ ने जन्म से ही मेरा पालन-पोषण किया है इसलिए उनको कैसे छोड़ सकता हूँ ?”

“नमिराज ! स्त्रियों का जीवन कैसा होता है यह स्त्री ही जानती है । मैंने तुम्हे छोड़ा नहीं था, प्रसव के बाद शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करने गई थी । मैं तुम्हारे लिए मुनिराज के यहाँ भी व्याकुल थी किन्तु उनके द्वारा यह जानकर कि तुम्हे माँ और बाप मिल गये, मैंने अपना बोझ हल्का समझ लिया और संयम में प्रव्रजित हो गई । तुम माँ के हृदय को नहीं जानते नमिराज ! वह जीने-जी अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती । जो माँ नौ महीने तक अपने गर्भ में रखकर असह्य वेदना सहकर पुत्र को जन्म देती है, वह इतनी जल्दी उसे कैसे छोड़ देगी ? माँ का हृदय ऐसा नहीं हो सकता नमिराज ! मैं कभी भी यह नहीं कह सकती कि तुम महारानी पुष्पमाला और महाराजा पद्मरथ को अपना माता-पिता मत मानो । मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि अपने बड़े सहोदर भाई चन्द्रयश के साथ युद्ध मत करो । यदि भूल से उमसे कोई अपराध भी हो गया हो तो उसे उदारतापूर्वक तुम्हे क्षमा कर देना चाहिए ।”

नमिराज असमंजस में पड़ गया उसकी इस स्थिति को समझकर सती सुव्रता ने कहा—“नमिराज ! लगता है तुम दुविधा में पड़ गये हो । तुम तो जन्म लेते ही मुझसे दूर हो गये थे इसलिए मुझे पहचान नहीं सकते । किन्तु तुम्हारा बड़ा भाई चन्द्रयश उस समय सयाना था जब तुम्हारे पिता की हत्या हुई और मैं सब कुछ छोड़कर

जंगल में भाग गई थी। मैं उसके पास भी जाकर बताती हूँ कि नमिराज तुम्हारा छोटा भाई है। भ्रातृ-प्रेम से व्याकुल होकर वह अवश्य आकर तुम्हें गले से लगा लेगा। इस प्रकार तुम्हें विश्वास हो जायगा कि चन्द्रयश तुम्हारा बड़ा भाई है। किन्तु मैं चन्द्रयश के यहाँ जाने से पहले तुमसे प्रतिज्ञा कराना चाहती हूँ कि जब तक चन्द्रयश तुम्हारे पास न आ जाय तुम अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं लाओगे और अपने उस कर्तव्य का पालन करोगे जो बड़े भाई के लिए छोटे भाई का होता है। वोलो, क्या तुम मुझे ऐसा ही करने का विश्वास दिला सकते हो ?”

“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसके आने तक मैं बिना किसी दुर्भावना के बड़े भाई के आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। वह घड़ी धन्य होगी जब बड़े भाई के चरणों में पड़कर मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा माँग लूँगा और अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित करूँगा। आप धन्य हैं। आपने मुझे अज्ञान की खन्दक में गिरने से बचा लिया। यदि आपका आगमन नहीं हुआ होता तो जहाँ आपके उपदेशों से मुझे शान्ति और सुख मिल रहा है, वहाँ महाविनाश देखकर पश्चात्ताप होता। आप शीघ्र जाकर बड़े भाई को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करे। आपके दर्शन के लिए उनका हृदय व्याकुल होगा। आपको देखकर उनको शान्ति मिलेगी और अपने सहोदर

भाई से मिलने का समाचार पाकर वे गद्गद हो जायगे ।”

नमिराज से वचन लेकर सती सुव्रता सुदर्शनपुर के मुख्य द्वार पर पहुँची । प्रहरी ने कहा—“द्वार इस समय नहीं खुल सकता । शत्रु ने आक्रमण कर दिया है । यदि ऐसा न होता तो आप जैसी सतियो को आने से रोका नही जाता ।”

“वीरसिंह ! मैं कर्तव्य की कठिनता को जानती हूँ किन्तु।”

‘आप मेरा नाम कैसे जान गई ? कही आप शत्रु की गुप्तचर तो नहीं ? हो सकता है नमिराज ने आपको पहले भेज दिया और जब दरवाजा खुल जाय उसके सैनिक नगर में प्रवेश कर उत्पात मचाये ।’

“वीरसिंह ! मैं राजा चन्द्रयश की माता हूँ । तुम जाकर चन्द्रयश से कहो । उससे जाकर कहना कि नमिराज तुम्हारा छोटा भाई है । उससे किसी प्रकार का भय करना निरर्थक है । अज्ञानवश उसने तुम्हारे ऊपर चढाई कर दी । जब तक तुम जाकर उससे मिलते नहीं, उसके सैनिक एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते । अब वह चन्द्रयश से युद्ध करना नहीं चाहता । अपने बड़े भाई से मिलने को व्याकुल है ।”

आश्चर्य में डूबा द्वारपाल राजा चन्द्रयश को यह शुभ सूचना देने दौड़ पड़ा ।

: तीस :

वीरसिंह ने चन्द्रयश के समक्ष उपस्थित हो सूचना दी—“महाराज की जय हो ! एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ ।”

“वीरसिंह ! क्या समाचार है ? क्या नमिराज ने अधीनता स्वीकार कर ली ?”

“अधीनता नहीं महाराज, मित्रता ! सहोदर का प्रेम ! महाराज, आप जिस माताजी की खोज में इतने व्याकुल थे वे साध्वी-वेश में आई हैं । उन्हीं के द्वारा ज्ञात हुआ है कि महाराजा नमिराज आपके छोटे भाई हैं । वे नगर के बाहर विराजमान हैं । आपकी क्या आज्ञा है ?”

यह शुभ सूचना प्राप्त कर चन्द्रयश को ऐसा प्रतीत हुआ मानो निखिल भुवन की समस्त निधियाँ उसे प्राप्त हो गईं । उसने कहा—“वीरसिंह ! तुमने बहुत ही सुखद समाचार सुनाया । द्वार खोलकर उन्हें ले आओ । मैं भी भी स्वागत के लिए आ रहा हूँ ।”

राजा चन्द्रयश की आज्ञा पाकर वीरसिंह सती सुव्रताजी को लेकर राजमहल की ओर आया और

सुव्रताजी से प्रार्थना की—“आप क्षण भर विश्राम करें, महाराज आ रहे हैं।”

वर्षों से बिछुड़ी अपनी माताजी के दर्शन होते ही चन्द्रयश की आँखों में आँसू भर आये। रुँधे कण्ठ से वे कहने लगे—“माँ, माँ, मैंने आपकी बहुत खोज कराई किन्तु कहीं पता नहीं चला। आज का दिन परम सौभाग्य का दिन है कि आपने अनायास ही दर्शन दिये और वह भी ऐसे समय में जब हमारे ऊपर सकट के बादल छा रहे थे। आज मुझे वह दुःखद समय याद आ रहा है जब ज्येष्ठ पिता और पिताजी की मृत्यु के समय मुझे बिलखता छोड़कर आप अलग हो गई थी। समझ में नहीं आता, आपने मुझे क्यों भुला दिया था ? मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतने दिन कैसे बिताये और समय क्यों ले लिया ?”

“वह सब ज्ञात हो जायगा चन्द्रयश ! तुम धीरज से काम लो और अपने छोटे भाई नमिराज से जाकर मिलो। मैं जिस बालक को अपने गर्भ में लेकर तुमसे अलग हो गई थी वही बालक आज मिथिला का राजा नमिराज है। इससे पहले उसे नहीं मालूम था कि तुम उसके बड़े भाई हो। मैंने उसको सारा वृत्तान्त बता दिया है। देर मत करो। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।”

“धन्य है आप ! यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि नमिराज मेरा छोटा भाई है तो एक छोटी सी वस्तु के

लिए मैं कभी युद्ध नहीं करता। वल्कि उससे मिलकर अपने जीवन को धन्य बनाता।”

इधर चन्द्रयश की माता का आगमन सुनकर नगर के बहुत-से नर-नारी भी वहाँ आ पहुँचे। सभी ने सती सुव्रताजी को वन्दन-नमस्कार किया और उनके सुख-शान्ति पूछने लगे। चन्द्रयश नमिराज से मिलने के लिए उद्यत हो गया।

संसार में जितने भी स्नेह हैं उनमें बन्धु-स्नेह सबसे बढकर है। दूसरे स्नेहियों का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना सहोदर भाइयों का। सती सुव्रताजी के ठहरने आदि का प्रबन्ध कर चन्द्रयश नमिराज के पास चला। उसके हृदय में हर्ष का सागर उमड़ रहा था। सुदर्शनपुर की प्रजा भी युद्ध समाप्त होने और नमिराज तथा चन्द्रयश में भ्रातृ-सम्बन्ध मालूम होने के कारण बहुत प्रसन्न थी। चन्द्रयश के साथ राज-परिवार एवं नगर के अन्य प्रतिष्ठित लोग भी नमिराज के स्वागत के लिए स्वागत सामग्री लेकर चल रहे थे।

सहसा नमिराज ने देखा कि सुदर्शनपुर का द्वार खुल रहा है और उसमें से असंख्य लोग उतावले होकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ समय के पश्चात् समाचार मिला कि राजा चन्द्रयश मिलने के लिए आ रहे हैं। इस सुखद समाचार से नमिराज को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और वह

अपने सामन्तो को साथ लेकर चन्द्रयश की अगवानी के लिए चला ।

दोनों सहोदर भाई मिल गये । नमिराज बड़े भाई चन्द्रयश के चरणों में गिर पड़ा । चन्द्रयश ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाया और दोनों भ्रातृ-स्नेह पाकर गद्गद हो गये, नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े । दोनों ने एक-दूसरे से क्षमा याचना की । दोनों का मिलन देखकर सुदर्शनपुर की जनता जय-जयकार करने लगी और आकाश से देवता फूल वरसाने लगे । नमिराज ने अपने नेत्र पोछते हुए कहा—“भाई अज्ञानदशा में मैंने न जाने आपके बारे में क्या-क्या कटु शब्द कहे । आप मुझे छोटा मानकर क्षमा कर दीजिए । यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है । मुझे नहीं मालूम था कि आपकी शिराओं में भी उन्हीं पूर्वजों का रक्त बह रहा है जो मुझमें है ।”

“मेरे भाई नमिराज ! तुम अपराधी नहीं । अपराध तो मेरा है । यदि मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो यह दिन क्यों आता कि एक भाई दूसरे भाई के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाय । मैंने तुम्हारा हाथी लौटाने के स्थान पर तुम्हें कटु एवं अपमानजनक शब्द कहे । मेरा अपराध क्षमा कर दो भाई । अब एक हाथी तो क्या सारा राज्य तुम्हारा है ।”

“भाई आप कितने उदार हैं । अच्छा यह बताइए कि माताजी के वियोग में आपके दिन कैसे बीते ?”

“नमिराज ! एक तरफ पिता का वियोग, दूसरी तरफ ज्येष्ठ पिता और सगर्भा माँ का वियोग तथा समस्त राज्य का भार । आज तक मेरे ऊपर दुःखों की वर्षा ही होती रही है । भाई ! आज तुम्हें पाकर मैं अपने समस्त दुःखो को भूल गया हूँ । मैं कितना भाग्यवान हूँ नमिराज ! आओ, एक बार फिर तुम्हे गले लगा लूँ ।”

दोनों भाइयों का मिलन सचमुच राम-भरत के मिलन की मधुर स्मृति दिला रहा था । उन्हें देखकर उनके असंख्य सैनिक भी, जो कुछ समय पूर्व तक एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, अपने-अपने शस्त्र फेककर, बाँहे फैलाकर एक-दूसरे से लिपट गये ।

निराशा और दुःख के स्थान पर आनन्द और उल्लास का, द्वेष और क्लेश के स्थान पर प्रेम और शान्ति का अभिसंचार हो गया । “महाराज चन्द्रयश की जय ! महाराज नमिराज की जय !! सती सुव्रता की जय !!!” के महाघोष से गगन-मण्डल गँज उठा ।

हमारे सहत्वपूर्ण प्रकाशन

* भगवान महावीर के हजार उपदेश	६-००
* विश्वज्योति महावीर	४-००
* अहिंसा की बोलती मिनारे	५-००
* आधुनिक विज्ञान और अहिंसा	६-००
* इन्द्रभूति गौतम एक अनुशीलन	५-००
* सुवह के भूले	७-००
* चितेरो के महावीर [डा० प्रेमसुमन]	६-००
* विचार दर्शन	१२-००
* विचार रेखा	५-००
* प्रेरणा के विन्दु	३-५०
* जीवन के अमृत कण	२-५०
* गणेश मुनि शास्त्री • साधक और सर्जक	५-००
वाणी-वीणा	४-००
* महक उठा कवि सम्मेलन	१-५०
* पाच कवि [जिनेन्द्र मुनि]	५-००
* मगध का राजकुमार मेघ [साध्वी चन्द्रावती]	१-५०
* गीतो का मधुवन	१-००
* मगल प्रार्थना [परिवर्धित संस्करण] जिनेन्द्रमुनि	२-००

※	भगवान महावीर एक परिचय	१-००
※	मानवता का अन्तर स्वर	७-००
	※ अनगू जे स्वर	३-००
	※ सरल भावना-बोध	७-००
※	श्री पुष्कर गुरु-गुण पच्चीसी [जिनेन्द्र मुनि]	
	※ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र	२-००
	※ गीत गुन्जार [सम्पादित]	३-००
	※ गीतो का मधुवन	१-००

□ एक नवीन सहत्वपूर्ण कृति □

सरल भावना बोध

लेखक

कवि श्री गणेश मुनि जी शास्त्री

नित्य स्वाध्याय एव आत्म-चिन्तन करने के लिए
भावनाओं का सरल सरस पद्यमय गेय
काव्य । प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी को
पठनीय एव संग्रहणीय ।

